眞現實論目錄

敍論

上編　宗依論

眞現實論

敍論

一現實卽宇宙　有事實而無邊中之謂宇有變現而無始終之謂宙用名數心想劃畫於宇故說爲點線面體說爲上下縱橫說爲空間（方分）而宇非點線面體非上下縱橫非空間也用名數心想劃畫於宙故說爲忽秒分刻說爲古今往來說爲時間而宙非忽秒分刻非古今往來非時間也將宇宙一部云世界世界非宇宙之全稱卽人生全部云宇宙人生非宇宙之對稱宇宙者何現實而已現實者何宇宙而已有變斯有現無現則無變無變非現無現非變續變纔現續纔自住擇十世〔註一〕曰永宙一念衆念自住永宙非永宙莫觀乎變現有事斯有實無實則無事無事非實無實非事各事各實各各互徧入十界〔註二〕曰大宇一相衆相互徧大宇非大宇莫觀乎事實觀各事於續變是謂宇宙觀永宙於大宇是謂現實然不名宇宙而言現實者宇宙嘗被說爲方體時刻或被說爲世界而與人生對稱易致誤解故今捨而不用且猶有餘義唯現實一名能詮故曰現實

二現實卽法界　法謂軌持軌範他解任持自性增損其範軌則迷謬變失其任持則滅亡界謂總分總

包至無分析窮有總包至無故包無及有而有無盡包分析窮有故析有竟無而無有皆析總包言之諸法可以一名舉也分析言之諸名亦難一法宣也非法軌莫究其別異非界總莫得其通同非法持莫顯其恆成非界分莫悉其變壞故法界者一切法之總和非別指任何一法(若眞如等)之特稱亦非任何一法(若心等)可與對稱又法界者一一法之分函任何一法皆徧入於諸法任何諸法皆攝任於一法此總別同異成壞六相爲法界一名之根本義別有增釋見於餘處(註三)非法界六相莫觀乎現實非現實莫觀乎六相法界法界卽現實現實卽法界然名現實而不云法界者法界一名義詮隱幽現實一名義詮顯了且猶有餘義唯現實一名能詮故曰現實

三實現卽現實 現變實事曰現實無始恆轉故現事實性曰現實無性緣成故現性實覺曰現實無相眞如故現覺實變曰現實無元心樞故現實卽現實現實唯現實更無他名能詁之也故曰現實

四現實主義乃佛陀無主義之主義 何謂現實主義卽是無主義耶現實眞是如此契知現實眞是如此現實眞是如此(法爾如是亦曰本來面目亦曰眞如)宣說現實眞是如此知亦現實眞是如此不知亦現實眞是如此說亦現實眞是如此不說亦現實眞是如此知不知等說不說等知卽無所知說卽無所說不同其餘任何主義別有所執別有所立故現實主義卽是無主義何謂現實主義卽無主義之主義耶現量實相雖無可知由現量如實相而知(根本智境)實相現量雖無可說彷實相如現量而

說（後得智境）雖自無可說而隨機有說雖隨機有說而契理應眞（如實或如如）故雖無主義而卽爲無主義之主義然又何謂現實主義乃佛陀無主義之主義耶除佛陀外莫不爲「非現實而有主義之主義」故宗教執唯神故哲學與科學執唯我或唯物故實驗主義（或實際主義實用主義又現實主義實證主義）似爲現實主義然未脫唯我或惟物之執孔家哲學似爲現實主義然未窮現實之量而猶有拘局故唯佛陀爲無主義主義之現實主義者而現實主義雖鏡涵萬流含容一切要非佛陀不足以正其名義也以簡別世俗現實主義故名曰眞現實論。

現實之爲現實眞現實之爲眞現實旣正其名既明其義乃分宗依論、宗體論、宗用論之三編、以究其詳。

〔註一〕　十世出華嚴宗。曰過去過去世。曰過去現在世。曰過去未來世。曰現在過去世。曰現在現在世。曰現在未來世。曰未來過去世。曰未來現在世。曰未來未來世。曰三世一念世。

〔註二〕　十界出天台宗。曰苦趣界。曰餓鬼界。曰傍生界。曰人趣界。曰修羅界。曰天趣界。曰聲聞界。曰獨覺界。曰菩薩界。曰佛陀界。前六曰凡。後四曰聖。

〔註三〕　昔作法界釋義。曰法界相。同此中說。曰法界體。專指眞如。曰法界用。指一切種。或十八界種。界者。因義是。

真現實的

四

上編　宗依論

眞現實論爲現量實相之說明依能知現實之方法與所知現實之事理及能知所知之關係以爲材料於是有宗依論

第一章　能知現實之方法

今言現實必先知於現實云知現實必有能知於現實之方法故首論現比量及其眞似比量所用工具一爲形數度量二爲言語文字故依次說數量聲明對於現實已能自知且已完備所用工具則能發表悟他悟他在破其似而立乎眞故次又論立破眞似今由立破眞似可有悟他之功則古近遺傳之教義應亦有悟他之功用可資依據然當評審批判別其眞妄偏圓故有遺教評判今以如此方法請能令自及他知於現實與古近人能知方法應爲比較研核故有方法評判集此六事乃完成能知現實之方法然此能知方法同時亦爲所知現實凡所知有非能知者能知無不是所知故

第一節　現比眞似

何謂現比眞似　現謂現量比謂比量眞謂眞現量眞比量似謂似現量似比量量是規矩繩墨準確刊定之義諸正確之知識概名曰量昔有佛陀學者陳那作集量論分析「量」之種類於古傳之諸量或廢或合僅存現比二量於現比中之純眞或貌似又分眞似此卽今茲之所言也能知之量唯現比之二者以所知之境亦唯事理之二故事曰自相能知者曰現量理曰共相能知者曰比量現量亦云現知謂於現在事顯現證知故比量亦云比知謂於比類理推比決知故顯現證知者恰當於事之自相曰眞現量推比決知者恰當於理之共相曰眞比量貌似顯現證知而不恰當於事之自相者曰似現量貌似推比決知而不恰當於理之共相者（共相猶云概念亦猶科學所云公式）曰似比量今欲求能知現實之方法卽在如何辨別眞似離似而卽眞耳於現實中除自相之事及共相之理更無可知之境故能知之量亦不容至於三也

自相與共相　一一現變實事（一聲至一地球）其各自體及其別義各唯此事不通餘事譬如現聞一聲（聲亦依共相理所立假名通餘一一聲故現所聞聲實離能詮之名及所詮理然今假借以但指現聞之一聲便立言耳）不關餘一一聲是謂事之自體（自體猶云本身）現聞此一聲事變現卽滅（變現卽滅猶云無常亦依共相理上所立假名在現聞聲實亦離此名理今亦假借爲說便立言耳）不關其餘一一事之變現卽滅是謂事之別義一一事之自體及其別義統名自相之事自相唯是一一

事離言之現實若事體事義之貫通於餘一一事者如縷貫華卽爲一一諸事之共相理如說曰「聲」聲之一名所詮事體通於人聲鳥聲樹聲風聲以及他是球聲曰「共事體」又曰「變現卽滅」此言所詮事義亦通於一一聲及餘色香等上曰「共事義」一一事之共體及其共義統名共相之理於此有顯然可知者共相之理必依自相之事而立一也自相事唯是於現在事顯現證知之離言現實二也能詮理之名及名所詮之理皆由推比決知之共相而設立者三也假名但能詮共相之假理不能詮自相之實事四也依假名理所成假智亦但能知共相名理而不能知自相實事五也統此五義則執爲事量所知之自相與執爲理量所知之共相皆可知矣然尙有難言者則世人混於假說之自相共相而不能分辨也於假說中此一聲爲自相則餘一一聲爲共相然以諸變礙事（色法）爲共相時聲亦可云自相更以諸實事體（色法及心心所）爲共相時變礙事亦可云自相更以諸事及義（義指分位及和合相續之假法）爲共相時實事體亦可云自相更以諸變及不變爲共相時諸事義亦可云自相更以諸有及無爲共相時則諸有亦可云自相自相共相重重差別無定類與不類相與爲類別與不別相與爲別類之無盡別之無盡然此假說中之類別皆共相中之差別相所云自相非眞自相知眞自相離名理等唯是現量所證知之實相故曰現實卽是現量實相仿現量實相而起推比所知之假相而有共相差別相等名理卽事實而觀其變現則爲因相卽變現而觀其事實則爲果相故曰現實卽是現變

實事假依於實實不可說說皆唯假假不離實是謂現實之自相共相差別相因相果相而不同於「執假為實」之倒見也

能知之現量心　若「能知心」於「現知境」無有遮隱迷亂如光顯色各別顯現分明證知一一事之自相則為能知之現量心剋實而言唯有離二執障時之淨智相應心品方是眞現量心然在因明家之量論須共通俗不同佛陀學之內明故說四類一者依色根之前五識現量心（官覺）依眼耳等根覺色聲等自相故二者依意根之第六識現量心謂與前五識同時起之第六識亦明了覺知一一色聲等之自相故三者此諸識心及相應心所等於現知時一一各自證知之自證現量心凡起一心及一心所各自知故一一心及心所各自知其自相四者依意根識定心相應心品之現量心定心於定境中不論觀事體與事義皆離共相之名理等各別顯現故皆證知境之自相此四皆為俗間及佛陀學內明共通之現量心俗間卽以凡境一一事義自相為所知故佛等卽以聖境一一事義自相為所知故而第四定心相應之現量尤為溝通俗間與內明之樞要離我法執及煩惱所知障之淨智亦依之起故今之現實主義卽為內明故應更說內明現量一者一切種識之現量心於攝持之一切種子及變現之根身器界一一了知其自相故二者離二執障之淨智相應心品現量心此通妙觀察智等之四智相應心品了一一事體事義自相故前者不共凡愚（愚指小乘）後雖不通凡俗然與小乘聖者或通不通或攝者

離我執煩惱障之淨智不通著離法執所知障之淨智唯大乘聖者能有故故內明之現量較前四現量大有勝劣之差別然前四現量平等爲比量所依人間以至佛陀無勝無劣以比量之爲用或明俗事或明勝義皆不定故今爲了知現實而說明現實故將以現量作比量之所依以爲立正破邪之據則必依人間共同承認之現量乃可爲是非裁判之標準故所宗雖在內明之現量而同時亦兼重因明之現量也

現量之所知境　有現實事義顯現境乃生現量之心故現境爲現量之因由現量知所知事義乃呈顯現之境故現量爲現境之因此卽陳那於觀所緣緣論所謂「同時是緣亦是所緣」者也故理門論說「顯現境亦名現量是現量之所因及所知故」諸現量所知境卽是一一事體事義自相然須遠離四事以爲其相一者不現見事如日光映奪時不現見之星月時彼星月爲憶念相非顯現境二者惑亂覺事如在舟中於舟行時見岸移動而岸移動爲幻覺相（夢境同之）非現實境三者錯謬覺事如闇夜中見繩疑怖是蛇彼蛇爲錯覺相非顯實境四者名相所分別事卽諸共相名理種類差別及於實事增益餘相餘義之所施設蔽失一一事義自相非顯現實事境遠離此之四事乃爲現量之所知境故現量之所知惟是諸現量心各各現證知之一一事義現實自相

能知之比量心　除現量而外所餘之正確知識概曰比量恰同近人所云「理智」人間以至佛陀共

通之比量心唯在依意根起之第六識各人之第六識皆有與前五識同時了一一事義自相之現量境故得依顯現證知之事義自相或已曾推比決知之事義共相據以爲因以推比未知之事義決知其共相事義之通理何屬乃得建立名言詮此共相之理貫通於彼諸多事義故推比決知（比量）之方法在以第六識中尋觀伺察之二種心作用粗觀概略細察幽微以推度比核彼諸多事義中之相關係者而決定其共相理（公例）之何在此由推比得決之能知心是謂比量凡遇一未曾決知事當前先觀得其與餘事之一重要關係點爲此事遍然之關係（因三相中第一遍是宗之因法之相）從而察得彼一關係點若有時定有某義（同品定有相）某義若無之事上決無此一關係點（異品遍無性）於是以此事既有彼一關係點即可決知此事必爲有某義之諸事同類例如觀得「聲」由脣喉舌等鼓動所作成之一重要關係點而若有「作成」之關係定有變壞之無常義若無變壞之無常義必無有「作成」之關係由是既知「聲」有「作成」關係即可決知「聲」亦必爲無常變壞之同類事此徵不同西洋邏輯印度因明之三段法而同中國墨辯之二段法（見所著之墨子平議）其式如左

「聲」是「作成」……邏輯之小前提……因明之因

凡作成之事必變壞無常……邏輯之大前提……因明之同喻體

不須先立因明之宗或後加邏輯之結也故在爲成立自心之比量正知莫簡捷於墨辯然爲舉以曉喻

他人（他比量）則又須以因明之三支法爲最靈便完備此待於立破眞似節中再言之西洋論理學中之歸納法卽此成立自心之推比決知法乍觀一事得其一關係點更尋觀於有彼一關係點之未曾決知事合之「已曾決知事」中之有彼一關係點者察其以各各有此一關係點故必爲同有某義之事乃由所觀此事及推觀之各事以各各有彼一關係點故必爲有某義事之同類事（例此聲及各聲與瓶盆等同爲無常變壞之物）得成明決之知識也要之「能知之比量心」乃第六識和同現量憶念尋觀伺察等心作用於一一事義推比諸多事義後得成之明決知識也所謂隨憶念隨計度之分別是

比量之所知境　比量之所知境卽爲共相差別相等之理詮表此理則爲名等所謂分別所分別之「相」與「名」是若比量中「相」區別前現量中「相」則可名現量中之相曰「事」而別名比量中之相曰「理」「理」爲名之所詮表者「名」爲理之能詮表者依理立名辭等依名辭等顯理無理則無名等無名等亦無理無名等理則無分別無分別亦無名等理「名辭等」與「理」及「分別」三者和合乃成比量若缺其一卽不成就故比量智亦曰理智云理智者以比量之境名比量者也比量「境理」（理卽是境則獨影境及帶質境）對現量之「事自相境」（性境）則皆爲共相理（共相卽理理卽共相）共相理境共有大小大共對小共有不共小共對大共有不共小共對小共有不

共大共對大共有不共最大共則都無不共（一元論之一元）最小共則但有不共共中不共曰別不共中共曰類類至無不類則無別不類別至無不別則無類不別類別別類則爲比量境中依共相理所增起之差別相理依一類或一別之差別相理境觀其藉以生成之衆關係則爲比量境中依差別相理所增起之因相理卽觀彼衆關係所成之差別相則爲比量境中依差別相理所增起之果相理共差別相觀諸事實遍無不盡是謂大宇因相果相觀諸變現遍無不盡是謂永宙要之非「自相事」不得有「共相理」故「比量境」必依「現量境」起非共相理不得有差別之相理故「差別相理」依「共相理」起非「差別相理」不得有「因果之相理」故「因果相理」必依「差別相理」起反之則無「共相差別相因相果相理」亦無「自相事」可以名理等分別說之故「自相事」遠離名理分別而分別言說之卽爲「名理」而非「自相之事」以之凡可分別言說之名等所詮理皆爲比量所知境理然比量所知境理皆詮在名等故今當就名等更詳論之

名之構成　如吾人噭然而曰「犬」用茲「犬」之一名名一現觀之物則亦以吾現觀之此一物與吾「曾知」之「犬」相類或其形色相類或其質觸相類或其吠聲相類或其活動相類或其表示於聲動之心態相類吾乃將此所現觀之一物納入吾憶念中所曾知之「犬共相」中（一共相理卽一概念）名之曰犬若察其但有形色之相類則名「犬畫犬影」而不得名「犬」也若察其但有形色

實觸之相類則名「人造物犬」而不得名「犬」也雖察其亦有聲音活動而無表示之心態則名「人造機器犬」而仍不得名犬也此爲「犬共相」內非眞犬之分別使其爲「眞犬」也或疑曰「羊」然又嘗憶念吾「曾知」之羊共相辨其形色非羊質觸非羊聲音非羊動態非羊心態非羊乃得決其疑曰『此必是「犬」而定「非羊」』對於疑曰羊者如此對於疑曰牛者馬者人者樹者石者雲者如是乃至歷窮一切名物皆可如此此爲「犬共相」外非犬類之分別盡此內容及外延之類別對於此一物屬於犬共相乃得疑斷信成名之曰「犬」故加一物以「名」其名必經比量乃獲構成其式如下。

此一物類吾人曾知之犬……因……小前提

旣類吾人曾知之犬應是犬……同喻體……大前提

夫以一名指稱一物習若甚易乃必經許多之推比始獲決知而下「此是犬」之結論（宗）名之曰犬竟如是艱難也然此猶以「憶知中有約定俗成之共相名」爲所依者若使吾人新遇一物於習俗中既無成名可以名之吾曾知之名物中亦絕無其相類者雖可擬製一名名之然欲使此擬製之名盡能詮表此所名物共相內共相外之類別理必察盡此物共相內之別以類其內又辨盡此物共相外之類以別其外極成爲是此非餘之概念確能以此名詮此概念（概念即物）此名乃爲成立既爲他日

重遇此物同類之物可加之以此名亦爲曉喻他人可用此名以說明於此物凡此或以會知之類名名現觀之物或觀新遇之物而擬新名以理立名以名詮理名物（卽名理）之構成皆經比量決然可知之矣名有遍名者前所謂最大共則都無不共也名有獨名者前所謂最小共則但有不共也名有類名者爲有不共之大共名（若言生物對無生物爲不共對生物爲共）名有別名者爲有不共之小共名（若言人生對旁生等爲不共對人等爲共）類上有類則類名可退爲別名別下有別則別名可進爲類名雖進退之無定其爲類名別名無異剋實言之唯有類名別名無遍名與獨名中國之「物」似爲遍名其廣義無不可名爲「物」故然「物」仍與「非物」相對非物卽「無」物之一名不遍於「無」卽非遍名使爲遍名則吾人在分別記憶中卽不能有「物名」之概念佛學之「法」似爲遍名有曰有法無曰無法雖「無」亦可名爲「法」故然「法」仍與「非法」相對使爲「非法」吾人分別憶念中卽不能有「法名」之概念然今姑以「法」爲遍名在一「一神敎」於所奉之「神」似爲獨名然合其餘神敎所奉之神則亦爲類下之別名或別上之類名在一世界之「日」似爲獨名然「日」爲恆星而類於一「日」之恆星太空中不知有若干千萬故「日」亦爲類中別名一人「姓名」似爲獨名而古今亦多同此姓名者故亦可爲類中別名然今姑以若「孔丘」若「釋迦牟尼」等爲獨名遍名但便總持不彰比量之理獨名但便稱呼亦無比量之理故比量之理智著於類別之名

辭之構成　辭者主位賓位（前陳後陳）「兩事義名」（多事義名合成者亦作兩事義名看）綴以一中介名（若是或非等名）觀主位名物所關係名物判定是否與賓位名物有無關係也例云「聲是無常」「聲」是事共相名此居主位「無常」則是義共相名此居賓位綴以中介「是」之一名構成一辭乃判定「主位聲事」必有「賓位無常義」之關係由是「聲事」可入「有無常義事」之事類若舉「無常物」名聲事卽含「無常物」名之內此明由別成類之比量理例云白馬非馬馬者馬之全類白馬者乃馬類中之一別二者均爲事共相名主位之「白馬名」與賓位之「馬名」所詮之共相理（概念）實有不同綴以中介「非」之一名構成一辭於是白馬別爲一類應名「白馬」不應但名曰「馬」若但曰「馬」不得卽是「白馬」此明由類成別之比量理舉此二例辭所詮理之比量境大抵皆可知矣然一辭中之主賓位居之者不限定是何名物前舉二例一爲聲事名居主位而無常義名居賓位事主義賓一爲白馬事名居主位而馬事名居賓位主賓皆事然義名居主而事名居賓亦可例云「是非由人」「是非」是義名而「人」是事名義主事賓亦可主賓皆是義名例云「無常者必無我」無常是義名無我亦義名主賓皆義現量中事自相義自相皆曰「事」比量中共相事共相義皆曰「理」此中論比量境須知所言事義皆共相事義之「理」耳然名與辭有不同者名但能詮共差別相辭亦兼能詮因果相例云「以境有故心有」（或心有故境有）「以境有

」詮「心有」之因相「故心有」詮「境有」之果相此因果相必成一辭乃能詮表若在於「名」曰「心」曰「境」則「境名」與「心名」均不能詮表因果相理也

論之構成　綴名成辭連辭成論凡詮表類別相或因果相本祇一辭便可然或自疑未決或因他疑待解則須推比更求解決例云「聲是無常」或疑何以知必無常或反詰曰何以知聲非常則須推觀有此關係則必無常之已知共知關係點若「作成」等在聲有否聲若有「所作成性」等則聲決是無常而非是常然今已知現知共知語聲是喉舌等鼓動之所作成作成者必無常則可曰聲是喉等所作成故聲無常設因所含之意猶未充分表示自疑他疑尙須解釋則當舉現事以爲之證決曰甁盆等諸由造作成者現見是無常故聲既由喉等所作成亦必無常且「眞空」等諸是常者共知皆非由任何所作成聲既由喉等所作成故非是常如此推比之後則辭盡而疑絕可決知聲是無常必非是常矣如此推論之論其所詮理實爲比量所知境之究竟亦爲推比決知之所以爲決定知識者也然在推比以自求其決知或不須如許之形式或但如此已足完成故或如墨辯之二段或如法稱正理方隅及耆那教徒等謂但能顯「宗」「因」二分之不相離卽得決定而喻分爲可廢除也若在令他曉悟或摧敵論則須依立場及對方之關係上更增規律以盡利用而此等在今自求決知中則爲無用故法稱等後期因明學者對於陳那商羯羅等所定因明規律或有減廢待於立破眞似節中再詳積論以成篇章乃

至聚成一書則爲論聚所成推比決知之所知理無加於論謂之「論聚」仍得「論」稱故今以「論」爲比量所知境之極所知共差別相及因果相至「論」已決成故

現比與實似　諸正確之知識不能逾越現量比量現量知自相事比量知共差別因果相理所知事理已盡所知境故越此更無可知境故現量比量括盡諸正確之知識若然則人間何故有許多不能以現量比量審檢之知識不可歸入現量比量中耶答曰此爲幼稚現比量之謬似知識故不能與長成現比量之眞正知識齊一發生牴牾然幼稚現比量知識亦現比量知識非逾越現比量之知識也特未能上齊「長成現比量知識」之程度耳謂之似現比量知識非現比量外另一種之知識也學者間或以「似現比量知識」稱「直覺」直覺者不待推論而直接知覺之謂然眞現量固不待推論而直覺習之極熟之眞比量亦不待推論而直覺（若佛陀之不有尋伺）直覺不限於幼稚現比量知識而長成現比量知識尤富有其直覺特人間一般之直覺多爲幼稚現比量之知識而已知人間一般之直覺多爲幼稚現比量之知識則可知其不能以「長成現比量知識」檢定之故知幼稚現比量之爲謬似知識則知其爲似現比量知其爲程度幼稚之似現比量則知無現比量外之知識而現比量特爲長成之正確知識耳在有「長成現比量正知」者亦唯施「祛似謬」「顯眞正」之教育以提高幼稚程度使之長成爾然教育兒童者須察兒童心理順兒童心理爲本位引之漸令長成今對人間一般幼稚知識

亦應察知其幼稚知識之狀態順之導令長成依眞化俗（俗卽人間或有情間一般直覺知識）依俗達眞眞俗互依而不分離卽今現實主義之佛陀學然幼稚與長成無一定之分界幼稚生爲幼稚小學生爲長成小學生爲幼稚中學生爲長成中學生爲幼稚大學生爲長成大學生爲幼稚大學研究生爲長成研究生爲幼稚大學博士教授等爲長成人間假定以博士教授爲長成若以功成道就之先覺者乃爲長成則大學博士教授等猶爲幼稚今在知識亦然以一般學者比量理智爲長成則一般常俗直覺爲幼稚以未離執障者少分現量智（定心現量）爲長成則一般學者爲幼稚以離一分執障眞現量淨智爲長成則未離執障者皆爲幼稚以全離執障者之淨智爲長成（佛陀）則未全離執障者亦皆爲幼稚幼稚之與長成程度相差如此懸遠且愈幼稚者愈多而愈長成者愈少故眞似之辨每不能卽決然今且依一般學者知識以導一般常俗知識而漸近耳猶之學校教育且依小學爲基礎也

現量之眞似　前言現量卽言「學者」以上所共通承認之眞量現也常俗幼稚直覺之似現量猶廣流行若迷信「人間」之大地與天相對日球繞地運行其執信之堅決固曰吾人莫不現見如此也然在眞現量中之自相事實無彼所執信之理彼理乃由誤推妄比積習傳說所集成之謬理（概念）曉之以學者推比決知之正理可曰汝所執者實非顯現證知之事乃依舟運岸移般之幻覺加以推比積以習傳而成之謬知也而地實爲繞日以行之一星球又迷著「人間」之各個人物執各爲整個之一

個實體其執信之堅決固曰吾人莫不現見如此也然在眞現量中之自相事實無彼所執信之理彼理亦由誤推妄比積習傳說所集成之謬理曉之以學者推比決知之正理乃曰汝所執者實非顯現實知之事乃依見繩爲蛇般之錯覺加以推比積以習傳而成之謬知也而各個實爲「多事和合」「捷變相續」之集團略舉二例可知在「理智學者」之長成知識觀常俗直觀之所謂「現見」爲如何幼稚謬似矣然理智學者似現量之謬知猶在也假定聲及光等之傳達須有所依託而日光傳達地球所經過之間亦必有其「所依」乃推論彼所依者爲「以太」在假想上假立以太以爲說明上之便利本無不可乃旋忘其爲推論設想之假理而執爲顯現證知之實事謂現實事變皆由「以太」波動而變現則倒執「比量假理」爲「現量實事」不能謂非幼稚之謬似現量矣又可分析證知之原質略得八十種上下而不能謂此種原質更不可分析也則假定更有佔空間最小點之分子原子電子分子是原子之集團原子是電子之集團電子亦仍爲一集團立爲假說以便利於分析觀察亦無不可乃旋忘其爲推論設想之假理而執爲顯現證知之實事（實證所得）謂現實事變皆由「電子」等集合之所變現則倒執「比量假理」爲現量實事不能謂非幼稚之謬似現量矣略舉二例可知在「佛陀學者」之長成正知觀「學者直覺」之所謂「實證」爲如何幼稚謬似矣在今之現實正知者則依現量而知之自相事（現量實相）而以比量施設名物名物之單素亦遵現量所知之自相事而以比

量施設分析共相名物與分析單素之關係（成事與事素之關係）亦循現量所知之自相事而以比量施設說明不增益亦不爲減損增益者如前述其減損者各心心所爲各自顯現證知之最明確現量事而近今若行爲派等心理學者減損遮撥爲無尤違現量所知之自相事而正知現實者則有言其有無言其無假言其假實言其實而不增損也是爲現實主義者應用現量之能知現實方法

比量之眞似　前言比量亦言「學者」以上所共通承認之眞比量也常俗幼稚直覺之似比量亦廣流行若迷信「人間以上」有一搬造「人間」而主宰之者字之曰「神」（上帝）謂「人間」乃彼在七千年前所造成者統治迄今而無有已就而詰其因何知有此搬造主宰者之神則以原始之人祖必有所從生而器皿等必有造作主宰之者今此「人間」亦然故必有「神」生造主治而學者曉以比量之正理則曰「人間」從質力礦植動等所演生之自然物絕無搬造及主宰者之神汝所執者乃依錯覺而妄計誤傳之謬說常俗又迷著各人之肉身如一房屋內有爲之主者身死則猶屋主出屋而他去胎兒生則猶屋主造屋而居住號曰「靈魂」（神我）就而詰其因何知此身內有主我之靈魂則以「能記憶數十年經驗不忘」及「夢時他去醒時復歸」與「活知求樂排苦死尸不知」等故知身內決有爲主之「我」號曰靈魂而學者曉以比量之正理則曰「人身」由父母等遺傳及質力生機等組合與環境教育等適應乃成記憶知覺活動等心作用汝所執者乃依幻覺而妄計誤傳之

謬說略舉二例可知在「理智學者」之長成知識觀常俗比量之所謂「決知」爲如何幼稚謬似矣然理智學者之似比量謬知猶在也推觀原子等皆不離質力而有感覺演爲礦植動物以至人生故亦有不相分離之物理生理心理作用（見赫凱爾一元哲學）以爲理智上之方便雖屬需要乃倒執「質力感覺三位一體」之一元實物（彼曰實質或唯物的一元）以爲推論之所必有昧其爲推想之假名（假名概念或假名物）則不能謂非幼稚之謬似比量矣推觀人生等在可能範圍內有自由活動之意志力以爲吾人持身處世修行進化中能自選擇及趣向之策源地以爲知行上之方便雖屬需要乃倒執「先天良心無上命令之道德律」爲吾人行爲最高至善標準（見康德之實際理性批判）以爲推論之所必有昧其爲推想之假名則不能謂非幼稚之謬似比量矣可知在「佛陀學者」之長成正知觀學者比量之所謂「推斷」爲如何幼稚謬似矣在今之現實正知者則不逾越比量所知之共相理（現變實事現事實性現覺實變）而依現量施設名物名物之單素亦不逾越比量所知之共相理而依現量施設分析共相名物與分析單素之關係亦不逾越比量所知之共相理而依現量施設說明不增益亦不爲減損增減者如前述其減損者各有情者之利他害他業感或福或禍之報復固爲依現變實事之推論上可決知之因果相而近今若唯物派等虛無學者（馬克司等屬之）滅損遮撥爲無尤違比量所知之共相理而正知現實者則有言其有無言其無假言其假實言其實而不增損

也是爲現實主義者應用比量之能知現實方法。

似現比之概觀　非眞莫辨乎似而似亦可顯眞常俗之似現量似比量多由錯覺及隨憶念分別之所習成學者之似現量似比量多由幻覺及隨計度分別之所習成常俗既非無幻覺及少分之隨計度分別學者亦非無錯覺及少分之隨憶念分別幻覺不知其幻即爲錯覺之錯若愛恩斯坦相對論則庶幾能明幻覺之爲幻覺而漸除於幻覺境上錯執爲實之妄計知其爲幻而觀其幻如吾人之觀電影然亦何害乎詩歌音樂圖畫戲劇等文藝皆覺其爲幻而樂其幻者愚者執爲實事則迷謬矣故常俗曰人曰佛陀曰瓶曰地球而正知者亦隨順之曰人曰佛陀曰瓶曰地球稱名雖同而愚者各執爲「實物」（事）正知者了其爲假名（理）猶愚者執電影爲實智者則知其爲幻影固偶然不同也爲此今正知現實者雖同此現實而與一般學者之所知不同亦猶同此現實而學者所知與常俗不同然現實正知者固希望常俗間之執謬習能漸爲學者間一分正理之所改轉同時尤希望學者間一分謬執能漸爲現實正知者之所改轉於是由似現比謬知漸成眞比量之正知依眞比量之正知而內觀人間外察萬有盡一切現實界久之直覺皆如電影之幻或增或損之種種迷謬執無力再得生起由是漸能引發離執障之眞現量智顯現證知一切事義自相之離言境（眞知）現知現實（現量實相）自悟悟他大人間知識之猶在幼稚謬似之程度內稍能虛心不躁之學者當無不自知且公認之則未可執今世初

步科學方法而自限知識之進步且當精進於更進步之現實主義方法（高等科學方法）求眞正之知識豈非今之學者所應努力者乎

第二節　算學略說

算學概說　在現量中事體義之自相雖亦不無自量但時空數量之各種計算方法既用不着亦用不進故現量自相爲超一切量之超量事然吾人之思想（分別）言說（名相）既皆爲比量共相理而用推比來決知時首要之工具即數量否則將無推比可能何從以求決知換言之即無運思想施言說之可能故比量共相理之思想言說皆從數量起野蠻及旁生（動物）等縱無言語文字知相而不知名然亦必有簡單數量思想蓋猶在言語文字之前也由此希臘古哲學有以數量爲發生萬有之本者較之老子以有名爲萬物之母僅明人文思想之所由起更爲深廣近世以批評哲學著名之康德以十二範疇（一多時空等）爲先天思想而歷來科學皆以算學爲基礎非無故也然皆比量理而未觸現量事也老莊等強名現量事爲道爲一（或無名之樸及自然）而曰一生二二生三三生萬物二者天地之二三者天地人之三才以人仰天俛地而生萬億名物老孔共通之易則一（太極）生二（陰陽）二生四（太陰太陽少陰少陽）四生八（八卦）八生萬象殷周相承之洪範則以一三五七九之偶

數而推演要皆以一爲生起之所依然眞現量中之自相事義非多非一一亦不存而眞比量中之共相事義亦一亦多多亦並著故在比量理中謂一生二以至多其實亦應謂由多或二以生一近人考諸野蠻民族有僅知以手指計數而知五者五以上則謂之曰多有僅知以爾我計數而知二者二以上則謂之曰多然絕無有不知「多」與「二」而但知「一」者由此可知一多之思想同時而並著不得謂由一生二生多也而康德與歷來之科學者僅知以數理爲知識基礎不知以超數量之現量事爲知識之本源故雖有比量「理智」亦多迷謬也然此爲常俗及學者間似現比量之通病不得責之一二人也比量理中能知十數十十以進乃爲數理發達後之計算觀之中國印度以及西洋皆相一致然算學非徒計算數量也除數量之計算更有空量與時量之計算特數量之計算最爲普遍明確（若二加二必爲四等）數量中不必有空量（方或空間形體之幾何學）時量（時間或古今過現未之時代表）空量時量上則必有數量故有時統稱算學爲數量近人亦多合稱算學爲數學也

數量概說　中國計數之十進位爲一十百千萬億兆京垓秭壤溝澗正載之十六位實際上億以上皆以萬數表之若十萬百萬千萬等而億兆等名已不常用之京垓等名更等於虛設矣不但中國如此即在今之人間亦如此也故西洋之計數雖或不止此十六位然實際應用上亦五六位耳佛陀學之各經論中則常用洛叉俱胝那庾多阿僧企耶等其數量計算位實超過人間常用之數位大小乘諸論及佛

所行讚與法華經華嚴經等雖計算法及數目之次序多少似不一致但合觀之則十進之加法與倍進之乘法而已今以代表初期小乘學之上座部說（出今錫蘭島巴利文三藏之上座部對法論所傳）代表後期小乘學之俱舍論說（一切有部之對法藏）代表大乘學之華嚴經說列爲三說次第明之

上座部之數量　錫蘭島之佛學是阿輸迦王（阿育王）出家子姪摩哂陀所傳去屬於上座部之一派或上座部大衆部未分裂時稱上座之原始佛徒派故自稱其三藏之巴利文是佛說法所用之語承佛親傳而來之正統派今緬甸暹羅之所傳亦屬此派西洋人所知之佛學亦皆以此爲本其傳承之歷史今尙不能淸楚大抵千五百年前曾有一佛鳴尊者訓釋三藏等於薩婆多部（一切有部）在北方之訓釋三藏（大毗婆沙論等）遂爲此派從古迄今楷模中國所傳譯多從北方及印度而來經律雖無大異而此派對法藏（論）之不同處則於近代西洋人之著述乃稍知之此派對於數量之說據其共傳信者從十進百之十進位共十六位然較中國之數量位已加二位以中國之十六位從一數起算故此或爲印度古來相傳之計數方法非必爲佛陀學之所獨有今表列其次序如左

十個十	等於一百	十個百	等於一千
十個千	等於一萬	十個萬	等於一洛叉億也
十個洛叉	等於一大洛叉用俱舍譯語兆也	十個大洛叉	等於一俱胝京也

十個俱胝　等於一額部曇（垓也）　十個額部曇　等於一鉢曇摩

十個鉢曇摩　等於一大阿庾多（用俱舍譯語）　十個大阿庾多　等於一那庾多（同上）

十個那庾多　等於一大鉢曇摩　十個大鉢曇摩　等於一鉢羅庾多（用俱舍譯語）

十個鉢羅庾多　等於一三慕達羅（正也）　十個三慕達羅　等於一末陀（載也）

十個末陀　等於一大矜羯羅（用俱舍譯語）　十個大矜羯羅　等於一頻跋羅（用俱舍譯語）

此十六位加一數位及十數位則十八位至十八位則爲十個萬萬萬萬而中國十六位之載則爲千個萬萬萬也大抵一個萬萬爲國民數今日過一個萬萬民數之國家不過二三國耳大都僅數百萬或數千萬而已故諸國通用之數字至於兆字而止一個萬萬萬爲生物類數佛陀學以有情衆生爲所觀境故常用那庾多等數而中國之生生哲學不能逾此故至於千個萬萬萬而止不能至於萬萬萬萬萬萬萬萬萬爲人間肉眼所看見之形物（宇宙）數故古近東西之常俗知識至於萬萬萬萬而止而此原始佛徒傳於錫蘭等之印度思想遂爲其代表而亦至於此然文化發達後之學者間則猶不能以此爲止故又有俱舍論之說

俱舍論之數量　俱舍論之數量亦十進法今采列之於左

十個一　等於一十　十個十　等於一百

十個百　等於一千
十個萬　等於一洛叉
十個大洛叉　等於一俱胝
十個末陀　等於一阿庾多
十個大阿庾多　等於一那庾多
十個大那庾多　等於一鉢羅庾多
十個大鉢羅庾多　等於矜羯羅
十個大矜羯羅　等於一頻跋羅錫蘭說齊此
十個大頻跋羅　等於一阿芻婆
十個大阿芻婆　等於一毗婆訶
十個大毗婆訶　等於一嗢蹭伽
十個大嗢蹭伽　等於一婆喝那
十個大婆喝那　等於一地致婆
十個大地致婆　等於一醯都

十個千　等於一萬
十個洛叉　等於一大洛叉
十個俱胝　等於一末陀
十個阿庾多　等於一大阿庾多
十個那庾多　等於一大那庾多
十個鉢羅庾多　等於一大鉢羅庾多
十個矜羯羅　等於一大矜羯羅
十個頻跋羅　等於一大頻跋羅
十個阿芻婆　等於大阿芻婆
十個毗婆訶　等於一大毗婆訶
十個嗢蹭伽　等於一大嗢蹭伽
十個婆喝那　等於一大婆喝那
十個地致婆　等於一大地致婆
十個醯都　等於一大醯都

十個大醯都　等於一羯臘婆　　十個羯臘婆　等於一大羯臘婆

十個大羯臘婆　等於一印達羅　　十個印達羅　等於一大印達羅

十個大印達羅　等於一三摩鉢耽　　十個三摩鉢耽　等於一大三摩鉢耽

十個大三摩鉢耽　等於一揭底　　十個揭底　等於一大揭底

十個大揭底　等於一拈筏羅闍　　十個拈筏羅闍　等於一大拈筏羅闍

十個大拈筏羅闍　等於一姥達羅　　十個姥達羅　等於一大姥達羅

十個大姥達羅　等於一跋藍　　十個跋藍　納於一大跋藍

十個大跋藍　等於一珊若　　十個珊若　等於一大珊若

十個大珊若　等於一毗步多　　十個毗步多　等於一大毗步多

十個大毗步多　等於一跋羅攙　　十個跋羅攙　等於一大跋羅攙

十個大跋羅攙　等於一阿僧企耶

其最高五十二位阿僧企耶數位。即千個萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬之數也。佛陀學通用之阿僧企耶（阿僧祇）數位。大抵指此數而言者。若華嚴經之阿僧祇。則非此十進位之阿僧企耶也。此之數量。雖駭常俗。然在學者。計算一太陽系之原子數。或計算一太陽系生長變壞之秒數。及或計算天空中

之恆星彗星遊星衛星等星球數應可不以爲多而以爲便故以俱舍之數量說而爲代表然在眞現比量之現實主義中猶有不足之感乃進探華嚴經之說

華嚴經之數量　大方廣佛華嚴經之數量說在阿僧祇品茲采於左

一俱胝一百洛叉數於前等即千萬也

二阿庾多

三那由他即那庾多（錫蘭說止此）

四頻波羅即頻跋羅

五矜羯羅俱舍論者止此，過此以上之數，難計算之。

六阿伽摩

七最勝

八摩部羅

九阿部羅

十多部羅

十一界分

十二普摩

十三禰摩

十四阿部鈐

十五彌伽婆

十六毗攞伽

十七毗伽婆

十八僧羯羅摩

十九毗薩羅

二十毗贍婆

二十一毗盛伽

二十二毗素陀

二十三毗婆訶
二十四毗薄底
二十五毗佉擔
二十六稱量一大千界可稱量之原子數
二十七一持一大千界不可稱量之力點數
二十八異路
二十九顚倒一大千界之名相分別心數
三十三末耶
三十一毗覩羅
三十二奚婆羅
三十三伺察
三十四周廣
三十五高出
三十六最妙以上十信菩薩數學
三十七泥婆羅
三十八訶理婆
三十九一動
四十訶理蒲
四十一訶理三
四十二奚魯伽
四十五達攞步陀
四十六訶魯那
四十七摩魯陀
四十八懺慕陀
四十九瑿攞陀
五十摩魯摩以上三賢菩薩數學
五十一調伏
五十二離憍慢

五十三不動
五十四極量 以上加行菩薩數學
五十五阿麽怛羅
五十六勃麽怛羅
五十七伽麽怛羅
五十八那麽怛羅
五十九窣麽怛羅
六十鞞麽怛羅
六十一鉢羅麽怛羅
六十二尸婆麽怛羅 以上初地菩薩數學
六十三翳羅
六十四薜羅
六十五諦羅
六十七偈羅
六十八窣步羅 以上二地菩薩數學
六十九泥羅
七十計羅
七十一細羅
七十二脾羅
七十三謎羅 以上三地菩薩數學
七十四娑攞茶
七十五謎魯陀
七十六契魯陀 以上四地菩薩數學
七十七摩覩羅
七十八娑母羅
七十九阿野娑 以上五地菩薩數學
八十迦麽羅
八十一摩迦婆

八十二阿怛羅以上六地菩薩數學

八十四薜魯婆

八十六訶婆婆以上七地菩薩數學

八十八那婆羅

九十婆婆羅

九十二耆歷羅

九十四鉢攞麼陀

九十六烏波跋多

九十八無盡

一百無我以上九地菩薩數學

一百零二青蓮華

一百零四僧祇

一百零六至以上十地菩薩數學

一百零八阿僧祇轉

八十三醯魯耶

八十五羯羅波

八十七毗婆羅

八十九摩攞羅

九十一迷攞普

九十三馱摩羅以上八地菩薩數學

九十五毗伽摩

九十七演說

九十九出生

一百零一阿畔多

一百零三鉢頭摩

一百零五趣

一百零七阿僧祇無數也乃超過菩薩之數學也

一百零九無量

一百十無量轉　一百十一無邊
一百十二無邊轉　一百十三無等
一百十四無等轉　一百十五不可數
一百十六不可數轉（算學之眞量）　一百十七不可稱
一百十八不可稱轉（質素之眞量）　一百十九不可思
一百二十不可思轉　一百二十一不可量
一百二十二不可量轉　一百二十三不可說
一百二十四不可說轉　一百二十五不可說不可說
一百二十六不可說不可說轉（以上眞比量之極量）

此華嚴之數量。從阿僧企耶起爲佛陀之數學。共二十位。其數之多。窮於計算。俱胝以前。爲常俗數。用十進之加法。此中但取爲依。不復爲之追溯。俱胝以後。即爲學者之數。可依之以漸達佛陀之數。乃用倍倍相乘而進之法。四五位後。已難計算。何況至於百二十六位耶。後之二十數位。諸菩薩地。亦難自力比知。唯藉佛說而知。故華嚴唯此品佛陀自說。餘皆菩薩說也。菩薩從佛習此數學。乃能算知無量由旬廣大沙聚。悉知其內顆粒多少。亦能算知東方所有一切世界種種差別次第安住。南西北方四維上下。亦復

如是亦能算知十方所有一切世界廣狹大小及以名字其中所有一切劫名一切佛名一切法名一切衆生名一切業名一切菩薩名一切諦名皆悉了知此自在主童子告善財童子之一切工巧大神通智光明法門也然始於一數至不可說不可說轉數皆比量理非現量事而現量事既爲一不能觸亦爲不可說不可說轉所不能到也故曰「若能不觸當今諱也勝前朝斷舌才」

空量之計算　空量計算卽空間點線面積之計算則幾何學是也此種計算佛陀學中僅至常俗與學者之計算而止且較之近人所謂幾何學或尙不逮則因佛陀於此隨俗而說大乘學中但汎言若干佛刹微塵數而不詳言微塵之量如何積聚以成佛刹故言之者唯在於小乘學以大乘直觀有情器界等皆爲幻象不用分析觀空而小乘則須用分析以觀空也故今亦唯取俱舍論爲代表以言之點線面積之點假定爲不可以長廣厚度量之圓微線可以量長而未能量廣面可以量長廣而未能量厚薄至積乃爲具體形物須量以長短廣狹厚薄之三度凡度量一形物必須有此三度更加時量則須四五六度乃能得之若僅有長短廣狹之二度則如三直線相合而成一三角形式此種三角形式但爲思想言說圖畫上之假設而非事實上具體之形物今取俱舍論說表演如下

最單點曰極微　假定極微爲最單點但是圓量無長廣厚可量卽風界種風卽輕動之力等於以太

七極微爲一微量　卽火界種火卽光熱之力等於電子已有長廣厚之可量

七微量爲一金微。即地界種等於原子。金即堅韌之質。
七金微爲一水微。即水界種等於分子。水即溼粘之質。由此質成生物質故。
七水微爲一兔毛塵。即生物之原形質也。亦曰生元。
七兔毛塵爲一羊毛塵。無組織之細菌。
七羊毛塵爲一牛毛塵。有組織之細菌。
七牛毛塵爲一隙游塵。隙光中肉眼可見之微塵。
七隙游塵爲一蟣。肉眼可見細蟲之幼蟲。
七蟣爲一虱。肉眼可見之細蟲。
七虱爲一䵃麥。等於十分爲一寸之一分。若計重量。此亦等於一分。一虱等於一毫。一蟣等於一釐。
一絲等於一隙游塵。一隙游塵等於一牛毛塵。而一指節以下。等於一錢一兩一斤可知。
七䵃麥爲一指節。等於十寸爲一尺之一寸。而約計爲英寸四分之三。
從極微到䵃麥。皆七七數相乘而進。有人計算䵃麥爲一、九七五、二二六、七四三個之極微。然此不應計其個數。以七極微爲一微量之言。乃指一微有一中心及六方分以言。六方分即長廣厚也。南北爲長。東西爲廣。上下爲厚。成唯識論所謂若有方分則可分析而非單體。不可分析則無方分而超空量。

（謂非復占空間之存在物。而但爲假想之境也。）可見其分析爲七之分析方法。然亦有計算一蘇迷盧爲若干極微與若干斤兩者。要爲分析觀空之方便耳。由一指節更推進之。用以量長。卽爲長短之量。用以量廣。卽爲廣狹之量。用以量厚或深。卽爲厚薄高低深淺之量。或謂僅以量長度者非也。其說如下。

三指節爲一指。

二十四指爲一肘。

四肘爲一弓。　約六英尺或一海尺。

五百弓爲俱盧舍。　約三千英尺或五百海尺。卽一里也。或謂一踰繕那爲里者。非也。

八俱盧舍爲一踰繕那。　踰繕那或譯由旬。卽一驛站也。由旬爲佛陀學常用之計量語。踰繕那有小中大之三種。此說小踰繕那。一小踰繕那當中國之二十里或十六里。一中踰繕那當中國之四十里或三十二里。一大踰繕那當中國之八十里或六十四里。計蘇迷盧等之大物。則用大踰繕那算之。計人間之行路。或小或中或大無定。故計算每不一。

踰繕那以上。則大抵用若干踰繕那計之。不另爲專名矣。然量物更須有四度以上乃能量得之者。故當進說時量。

時量概說　時量久暫。其粗顯者。寄於日之出沒。月之圓缺。其細密者。寄於人之心念生滅。故從來之學

者大抵以「空量」爲「物」之「特質」以「時量」爲「心」之特性分空量時量爲沒交涉之二理乃分物心亦爲沒交涉之二事近愛恩斯坦之相對論數理出乃知無有離時量之空量亦無離空量之時量時空一致乃有心物此空量中之時量不同彼空量中之時量彼時量中之空量不同此時量中之空量換言之則此心識中之形物不同彼心識中之形物彼形物中之心識不同此形物中之心識漸成時（世）空（界）心（分別）物（名相）皆爲幻覺之幻象觀且能推知超比量理之現量事不得不謂科學者中之首出矣英國人湯姆生嘗論之曰愛恩斯坦學說之特點在置吾人於未有空間時間物質諸念以前以至於最原始之眞體（按卽眞現量事）卽吾人本之以構成如是之空間時間物質諸念者也今請揣其本而言之其說自易明矣試設一荒無經驗之靈性（卽離隨憶念隨計度等分別之現量）忽焉置之於斯世之場野其最初所覺察者卽此場野及其中凡物之全體（幻覺之直覺）吾人且將設此靈性爲人類之靈性（在人說人不限於人）少頃始能辨物（或錯覺或比量正知）隨卽辨認此場野之一部與其他部且將覺其本身與此場野爲二物也（心境始分）又設此靈性具有軀體以爲其致思之中心於是始有彼此之分辨也（物我始分）使此靈性適見一花花中有蜂花之與蜂初爲一渾然之個體現於彼感耳有間其蜂飛出而集此靈性之手則向之個體一部昔在彼而今在此矣又使彼蜂螫刺其手則其事之發生必在彼蜂與彼花渾然爲一體之後此也彼也先也後

也空間時間之觀念於是起矣且此手中之蜂原在空間者也使其悟此則物體占空間與時間之觀念由是生焉蓋空間有不同處時間有不同點其理一也如是推之物質之概念亦成矣以「物質概念」（名物）爲「空間」「時間」與「某事」合成之概念未合成時則無物質足破以物質之原子爲本生成萬物之謬以「空間概念」「時間概念」起於心境物我分辨後之某事（若蜂螫手之事）足破康德等以空間時間等爲先天觀念之謬然愛恩斯坦於現量事猶是推設之比知尚未能觸證不分心境不辨物我之現量實相則於「現實」猶有一間之隔者也雖然以言比量中之時空名物則盡之矣可以說現變實事現事實性矣華嚴法界之六相十玄觀亦在是矣亦知識方法之傑哉時量之計算法中國說有一瞬一霎之小單位依肉眼及所見電光之最速度而言然幾瞬幾霎以爲一須臾則無計算之法故僅汎說而已有計算者則爲三十須臾爲一時辰十二時辰爲一晝夜約三十晝夜爲一月三月爲一時季四季以爲一年三十年爲一世如此而止今世所通行者六十忽爲一秒六十秒爲一分十五分爲一刻四刻爲一小時二十四小時爲一日約三十日以爲一月約三百六十五日分十二月爲一年百年爲一世紀此爲人事上之時量生物學者更有較久之生物紀動經若干萬年地質學者更有較久之地層紀則動經若干千萬年天體學者更有較久之天體紀則動經若干萬萬年故在時量之計算限昔中國之計算（基督教等亦然）於佛陀學之大時量以其程度相差太遠大都爲之不能想像

而近代科學者之時量計算則漸能幾及之也。茲亦用俱舍論之說以略明之。

小時量之計算 佛陀學中大抵以「剎那」爲計算時量之最暫小單位有說一念(卽心之一動也)頃有九十剎那計一分鐘爲四千五百個剎那。大毗婆沙論則說一晝夜有六四六、六零六、六六八零剎那(六十四萬萬六千六百零六萬六千六百八十個剎那也)。然有諸經論則說除佛陀不能知剎那之眞量蓋以能知之心念量粗細有殊則所知之時量亦萬別千差也。今以俱舍論說表列如下。

百二十剎那(比忽較暫) 爲一怛剎那(比秒較久)

六十怛剎那 爲一臘縛(比分較久)

三十臘縛 爲一牟栗多。合今通用時計表之四十八分卽當一刻

五呼牢栗多 爲一迦攞(迦攞譯實時。卽當時合中國古時辰二時。今通用時計之四時。)

六迦攞 爲一晝夜

依此計算則一晝夜乃爲三千二百八十二萬個之剎那。較婆沙之計算粗顯多也。故此可通常俗及學者間之用。更細微之一動。殆非人間心量之所能覺察思辨矣。故小時量暫應以此所說剎那爲準

中時量之計算 佛陀學中常說晝夜六時卽指六迦攞言。晝三時曰上日中日下日。夜三時曰初夜中

夜後夜。夜合晝三時夜三時。爲晝夜六時。此大抵爲印度佛陀學者之所通用。然亦有分爲晝四時夜四時。合晝夜爲八時者。亦有以晝夜六時爲晝六時夜六時。而一晝夜同中國之十二時者。十二迦擇爲一晝夜。則牟呼栗多。以至刹那。皆加一倍矣。然此等但汎言而非定說。故仍當以俱舍爲標準耳。由之進推則爲月季年等。

三十晝夜爲一月。　每月分爲兩個半月。曰黑半月。乃是中國之十六日至三十日。用月光之初虧以至全晦爲紀。曰白半月。乃是中國之初一日至十五日。用月光之漸盈以至圓明爲紀。此律藏中當用之黑月白月或半月半月是也。由此觀之。印度與中國。雖同用月。曆然有不相同者。則中國之初一。是印度之十六。中國之十五。是印度之三十也。如此黑月白月兩半分合成者。謂之一月。

四月爲一季。　玄奘所稱印度通行之分季法。即每年分爲寒季雨季熱季。是此分法與餘處不同。大抵出於環境關係爲印度適於實際生活之分法。或分二行。則依肉眼所觀日在天空運行方向。而分謂第一行中日逐漸北行。第二行中日逐漸南行也。此大抵出於印度通俗之傳說。或分春夏秋冬四季。則全與中國同。亦爲佛陀學理論上之所注重。實爲一較妥當較普遍之分法。或分五季。最不齊整。謂四個月爲冬季。四個月爲春季。一個月爲雨季。一晝夜爲末季。又三個月爲夏季。此似有西洋日曆用一年日數分月之方法者。故以一日另爲一季。其一月或不限三十日也。而毗奈耶律

則稱此分法爲當。或分六季。每季兩個月整。乃從三時各分爲二而說。故其名稱。亦爲漸熱時。盛熱時。雨時。茂時。漸寒時。盛寒時。之六時也。或二季以至六季爲一年。然以十二月爲一年則同

十二月爲一年。 十二度月光之盈虧以爲一年。亦必有閏月法。否則數年之後季候卽不齊等。勢難通用。然其閏月之法。猶不可知。而每年之十二月則各有專名。一制怛羅月。二吠舍佉月。三逝瑟吒月。四頞沙荼月。五室羅伐拏月。六婆達羅鉢陀月。七頞濕縛庾闍月。八迦剌底迦月。九末伽始羅月。十報沙月。十一磨伽月。十二頗勒窶拏月。合如是十二月則爲一年。

一百年爲一世 此觀於說釋迦時人壽爲百歲及說初百年中。以至三百年中。四百年中等可知矣。

五百年爲一變 此觀於說佛法住世初五百年。如何以至後五百年。如何可知之矣。

一千年爲一化 此觀於說正法住世千年。像法住世千年可知

一萬二千年爲一周 此觀於說佛法住世正像末共一萬二千年。可知之。

然歷來佛陀學者。詳於心念生滅相續史及物界成壞相續史。故說小剎那及大劫簸之時量。而對於人文相續史則視之較漠然。故年以上之世變等言之不甚詳確。致今日以詳知其歷史爲難也。在公平觀之現實主義中。於此一點。不能不推中國及西洋爲較勝。

大時量之計算 大時量卽佛陀學常用之「劫」字。具云劫簸。意譯大時。而此劫簸。又大抵分爲小中

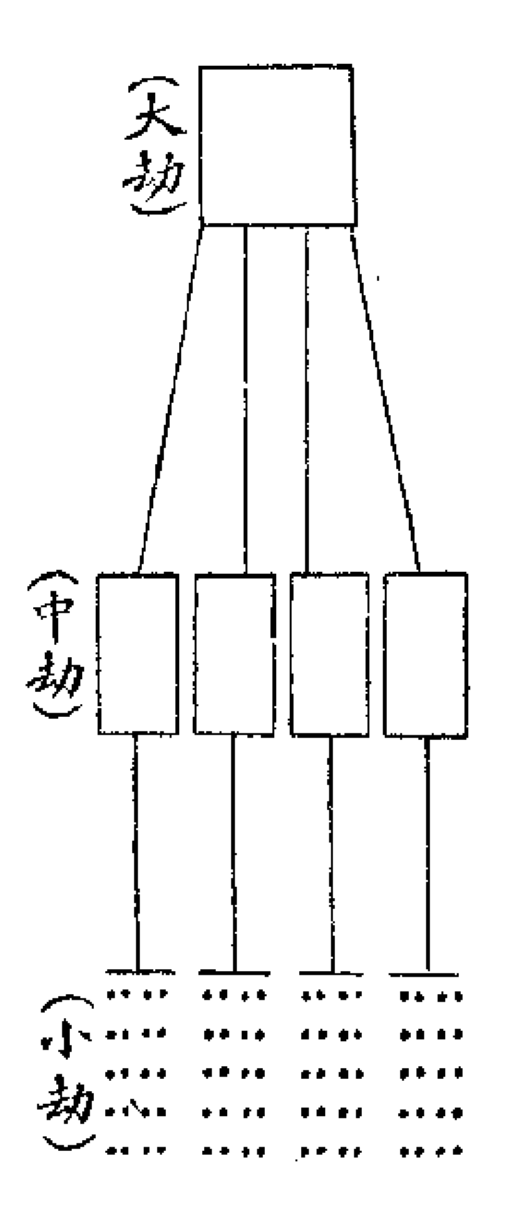
大劫之三種小劫以此地球人類壽量增減計算中劫以此地球人類始有終無計算（住劫）大劫以一恆星系之一度成住壞空計算各大劫各有其名號今曰賢劫其大致相同之劫量如下

一、人壽一減一增爲一小劫　大地初成屬於成劫尙非住劫居者爲天神等化生自然非屬人類不入此增減之計算迨入住劫乃人生類初生者壽量八萬四千歲身材長大約十餘丈後百年生者卽減壽一歲身亦漸爲短小如此百年百年遞減一歲一歲至人壽六萬歲以前則曰聖世天人交通人皆聖善從此百年百年遞減一歲一歲至於人壽四萬歲時則曰賢世福利漸減猶爲賢善之世從此百年百年遞減一歲一歲至於人壽二萬歲時則曰盛世猶有賢世善利之半從此百年百年遞減一歲一歲以至人壽百歲極於十歲則爲衰世諸善益衰諸惡增長此爲一減減至十歲身材僅尺餘長類一猿猴地曠人稀更無惡事可爲惡機既消善心來復由此仍以百年遞增一歲遞增至八萬四千歲由衰世而聖世是爲一增如此一減一增所歷年數曰一小劫說此地球人壽已經八度減增今在第九度之減中釋迦出世已爲衰世之人壽僅有百歲時今當更減去二三十年矣（亦有於增壽作陪增計者則千餘萬年卽可增足矣）

二、二十小劫爲一中劫　人壽一減一增所歷年數之小劫二十度爲一住劫卽爲中劫之量住劫之前大地無人住劫之後大地無人言住者存在也此地球人類存在之時量故曰住劫然勿謂等於

住劫劫量之中劫必須有人壽減增二十度之時量但爲計算等於中劫劫量之方法耳然藉此方法計算則知住劫之劫量亦知等於住劫劫量之成劫等劫量

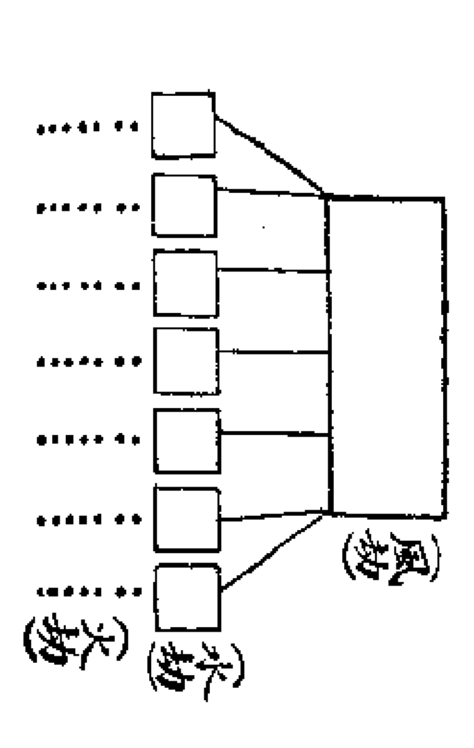
三、四中劫爲一大劫　等於住劫劫量者前有成劫而後有壞劫空劫成劫爲此世界之生長期住劫爲此世界之壯盛期壞劫爲此世界之老死期空劫爲此世界之滅無期由空劫而再轉入於成劫如是成住壞空相續而無已時一度成住壞空爲一大劫然一世界或同系統之千世界百萬世界億萬世界成住壞空非全宇宙中諸世界皆同時成住壞空也或成或壞或住或空故太空中常有無數之世界成而住亦常有無數之世界壞而空也然此大劫依一個火壞劫而說乃太陽分崩之

一度壞滅。每一大劫有四中劫八十小劫。每一中劫二十小劫。茲爲一圖。以助小中大三劫之記憶。

四、七火壞劫（即大劫）爲一水壞劫。　地爲所壞。水火風爲能壞。火壞經六度後。其第七度乃爲水壞。火壞壞盡初禪而止。不及二禪。水壞乃能壞盡二禪。

五、七水壞劫爲一風壞劫。　經六度之水壞。其第七度乃爲風壞。水壞壞盡二禪而止。不及三禪。風壞壞盡三禪。但四禪天爲不壞耳。每一風劫有七水劫。有四十九火劫。每一水劫有七火劫。其式如下。

然佛陀學中常用之劫字。皆指每一度火壞之大劫而言。水劫風劫。既不常用。而中小劫亦必加稱小劫中劫。無單稱曰劫者。故劫字乃專用爲大劫之稱呼。而亦以大劫爲大時量之最大單位。以若干劫爲計

算也。

相對之時量　然時量中小時量之最小剎那位既暫以此一人間心念生滅量而假定。在心念生滅量更微密或更粗疏者不定如此。而中時量暫以日球對地球一度隱現之一日以爲計算單位亦屬假定。他星球上人與太陽關係有殊此地球上亦有半年有太陽半年無太陽者或幾常年有太陽者故四王天以人間五十年爲一晝夜忉利天以人間百年爲一晝夜則人間之一日在彼不及一秒況彼心念生滅更爲微密人間一秒彼又不啻一時蟪蛄不知春秋而大椿以八千歲爲春秋相對觀之如此延促相差可知今此時量皆爲人間幻覺中之幻相而彼等當別有不同之時量也然彼等猶規定在大時量中者更若華嚴經說此娑婆世界釋迦牟尼佛剎一劫（即一大劫）於極樂世界阿彌陀佛剎爲一日夜（代表初地菩薩時量）極樂世界一劫於袈裟幢世界金剛堅佛剎爲一日夜（代表二地菩薩時量）袈裟幢世界一劫於不退轉音聲輪世界善勝光明蓮花開敷佛剎爲一日夜（代表三地菩薩時量）不退轉音聲輪世界一劫於離垢世界法幢佛剎爲一日夜（代表四地菩薩時量）離垢世界一劫於善燈世界獅子佛剎爲一日夜（代表五地菩薩時量）善燈世界一劫於妙光明世界光明幢佛剎爲一日夜（代表六地菩薩時量）妙光明世界一劫於難超過世界法光明蓮花開敷佛剎爲一日夜（代表七地菩薩時量）難超過世界一劫於莊嚴慧世界一切神通光明佛剎爲一日夜（代表八地菩

薩時量）莊嚴慧世界一劫於鏡光明世界月智佛刹爲一日夜（代表九地菩薩時量）從鏡光明世界如是乃至無數佛刹之最後一世界一劫於勝蓮花世界賢勝佛刹爲一日夜普賢菩薩及諸同行菩薩充滿其中（代表十地菩薩時量）自大觀之此一大劫在彼殆不及一刹那自小觀之此一刹那在彼殆不啻一大劫相對觀之如此延促相差可知今此時量皆爲此世界有情類幻覺中之幻相而彼等當各有不同之時量也

相對之空量　前曾假定極微爲不可以長廣厚量之微圓點極微以上之微量等則爲可以長廣厚量而有六方分者又假定以十萬萬恆星系（恆星系即太陽系億萬恆星系即大千界）爲最大量（此大約已爲今之天文學中所能窺及者）然亦暫以人間之比量所知境爲此言耳相對觀之人身中之細胞有情則以人身爲彼地球而地球爲彼不能想像之宇宙然色究竟天之有情身高十八萬踰繕那大於地球者若干倍則人於彼又細胞之不若況彼觀察力強細胞可大於人而細胞中又可有無數之細胞依以生活不啻人之依地球住如此小大相差長短廣狹厚薄以及南北東西上下之量固相對無定也則奈端等以地球中心吸力所立之地文算學以日球中心吸力所立之天文算學雖可暫適人間實用究爲人間幻覺中之幻象然此等猶規定於大空量中者進如華嚴經說『諸佛子此不可說佛刹微塵數香水海中有不可說佛刹微塵數（佛刹微塵數即一大千界之微塵數）世界種安住一一世

界種。復有不可說佛剎微塵數世界。（一世界假定爲億萬之恆星系。）諸佛子。彼諸世界種。於世界海中。各各依住。各各形狀。各各體性。各各方所。各各趣入。各各莊嚴。各各分齊。各各行列。各各無差別。各各力加持。諸佛子。此世界種。或有依大蓮花海住。或有依無邊色寶華海住。或有依一切眞珠藏瓔珞海住。或有依香水海住。或有依一切華海住。或有依摩尼寶網海住。或有依漩流光海住。（漩流光海似近人所說之「以太」）或有依菩薩寶莊嚴冠海住。或有依種種衆生身海住。或有依一切佛音聲摩尼王海住。如是等。若廣說者。有世界海微塵數。諸佛子。彼一切世界種。或有作須彌山形。或作江河形。或作漩流形。或作迴轉形。（此太陽系似之）或作輪輞形。或作壇墠形。或作樹林形。或作樓閣形。或作山幢形。或作普方形。或作胎藏形。或作蓮花形。或作佉勒迦形。或作衆生身形。或作雲形。或作諸佛相好形。或作圓滿光明形。或作種種珠網形。或作一切門闥形。或作諸莊嚴具形。如是等。若廣說者。有世界海微塵數。諸佛子。彼一切世界種。或有以十方摩尼爲體。或有以衆色焰爲體。（此太陽系似之）或有以諸光明爲體。或有以寶香焰爲體。或有以一切寶莊嚴多羅華爲體。或有以菩薩影像爲體。或有以諸佛光明爲體。或有以佛色相爲體。或有以一寶光爲體。或有以衆寶光爲體。或有以一切衆生福德海音聲爲體。或有以一切衆生諸業海音聲爲體。或有以一切佛境界淸淨音聲爲體。或有以一切菩薩大願海音聲爲體。或有以一切佛方便音聲爲體。或有以一切剎莊嚴具成壞音聲爲體。或有以無邊佛音聲爲體。或有

以一切佛變化音聲爲體如是等若廣說者有世界海微塵數』則自大而觀之一太陽系不啻一極微矣然曰一微塵中有無數剎（一剎即億萬太陽系）無數剎中有無數佛一一佛身各毛孔中有無數剎剎剎中佛身佛身毛孔毛孔中剎重重無盡則自小而觀之一極微之大於太陽系又不知若千倍矣相對之空間量相差如此之遠則知今此空量皆爲此世界有情類幻覺中之幻相而彼等當各有不同之空量也

相對絕對之算學　前於數量說常俗與學者及現實主義者三種已明其相對之差矣然此要皆各有情類比量共相中之差別事義未足以通現量中自相事及現比量中之普遍義也爲此當進明相對絕對之算學以通勝義（即諸法無我及眞如等勝義）及現量事茲引華嚴教觀以略明之彼於所觀法分教義與理事等十對能觀法分三門十玄今取所觀法中之第二理事對以能觀法第三門中之十玄說明之彼所用之理事二名與今現實主義不同故先應解釋之彼以現比量中之普通義（即無我眞如等）爲理而以現比量中之自共差別因果相事爲事理指一分勝義事包一切事及差別義等明彼理事二名之界乃可言之

一、理如事法門謂全理爲事理亦如事而無盡故

二、事如眞理門謂事不異理事亦隨理而圓遍故

三、事含理事門。不唯理含事理、亦且事含理事故。

四、通局無礙門。不唯全遍十方、而亦不動本位故。

五、廣狹無礙門。不唯廣容剎海、而亦不壞一微故。

六、遍容無礙門。以一望多、則一法遍一切時、還復容彼一切。蓋由普遍即是廣容故。

七、攝入無礙門。以多望一、則一切攝一法時、還復入彼一法。蓋由攝他即是入他故。

八、交涉無礙門。一多俱爲能入攝故、一攝一入、一攝一切入、一切攝一入、一切攝一切入、一切。一能攝入與多攝入交涉無礙。

九、相在無礙門。多一俱爲所攝入故、攝一入一、攝一切入一、攝一入一切、攝一切入一切。多所攝入在於一所攝入、互相無礙。

十、普融無礙門。一多遍容能所攝入、普皆圓融無盡。一能攝入融於多所攝入、普無障礙。

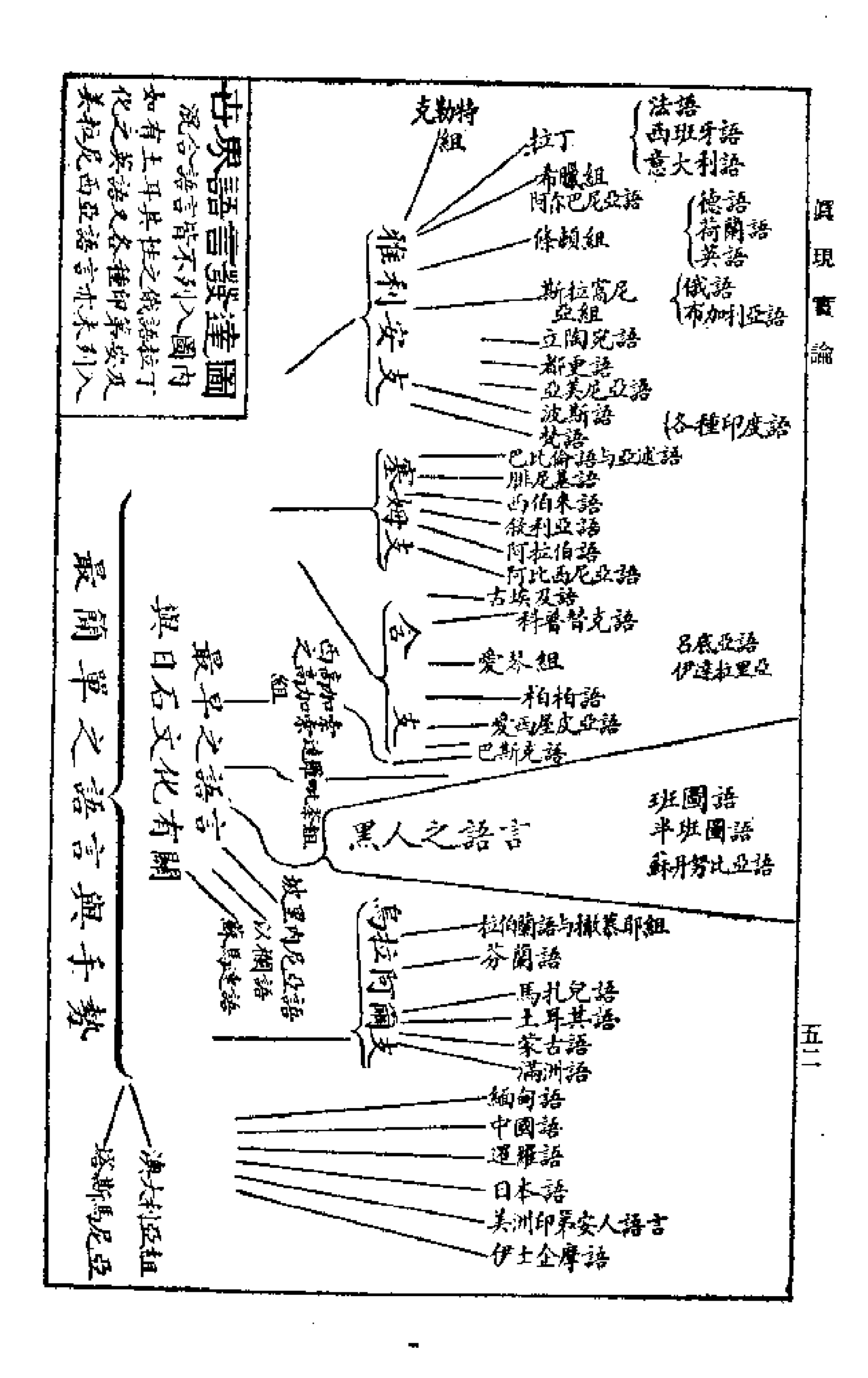
依此十觀比量事義及現量事之別別不同者、一一等於現比量中之普遍勝義故（現量勝義即離言眞如、比量勝義即依言眞如）別別事義、一一各含一切事義。大（長廣厚高深重）含小（短狹薄低淺輕）中、於大不迫而小不壞、故即空量而超空量。久（大劫）含暫（剎那）中、於久不促而暫不延、故即時量而超時量。多含一中、於多不失而一不雜、故即數量而超數量。何以如此、現量證知故、比量決

知故緣起無性故法性融通故事如幻夢故變化無限故總之則現實如此故

第三節　聲明略說

聲明概說　聲明卽語言文字學文字根於語言語言本乎聲韻故以明語言文字之學曰聲明語言文字爲有情類情意想念互相交通之具猶身器交通之道路及舟車也未成語言之前固當先有聲勢容勢（手勢面容等）等以互表情想（羣之同類者習熟聲音曲屈之趣世代相傳而語言起未成文字之前固當先有結繩圖象等以相持意念（羣之同類者習熟形聲契合之趣（單文及字母、卽爲形之符號、或聲之符號、）世代相傳而文字起演而益進語文蔚興亦猶椎輪大輅蹝爲汽車語言如點功在暫親表示文字如線功在遞久傳持語言如身運足行路文字如身乘舟致遠非語言文字則自心衆心無以相涉歷而通恕恕者推衆心如自心比自心如衆心卽爲推比之所由起欲由推比而求決知語言文字之爲必要工具亦不亞於數學故曰有名爲萬物之母也然語言文字不限於人類佛本行經說六十四種書（書卽語文之學）梵天所傳書佉盧瑟吒書富沙迦羅書阿迦羅書瞢伽羅書（五皆印度古語文學）邪寐尼書（希臘拉丁系語文學）毺瞿梨書邪那尼伽書娑伽羅書波羅尼書波流沙書父與書毗多荼書陀毗荼國書（達羅毗荼系語文學）脂羅低書（楔形文字）度其差那婆多書優

波伽書。僧佉書。阿婆勿陀書。阿毱盧摩書。毗跋奢羅書。阿陀羅多書。（烏拉阿爾系語文學。）珂沙書。（失勒或勒特系文語。）脂那國書。（中國文語。）摩那書。末荼叉羅書。毗多悉底書。富數波書。提婆書。（天語。）那伽書。（龍語。）夜叉書。（鬼神語。）乾闥婆書。（鬼神語。）阿修羅書。（神語。）迦樓羅書。（妙翅鳥語。）緊那羅書。（疑人語。）摩睺羅伽書。（神蛇語。）彌伽遮迦書。（諸獸語。）迦迦婁多書。（諸鳥語。）浮摩地婆書。（地居天語。）安多梨叉提婆書。（空居天語。）欝多羅拘盧書。（他星球人語。）通婆毗提訶書。（他星球人語。）西瞿耶尼書。（他星球人語。）烏差婆書。膩差波書。娑伽羅書。跋闍羅書。梨伽波羅低黎伽書。毗棄多書。阿毱浮多書。奢婆多羅跋多書。伽那那跋多書。優差波跋多書。尼差婆跋多書。波陀梨佉書。毗拘多羅波陀那地書。那婆陀書。多羅書。末荼婆哂尼書。梨沙耶婆多波慘比多書。（仙語。）陀羅尼卑叉梨書。（地質史。）伽伽那卑麗叉尼書。（天體史。）薩蒲沙地尼山陀書。（生物史。）沙羅僧伽阿尼書。（諸書總覽。）薩婆婁多書。（一切種音。）其在提婆書以下之三十六種。大抵非此地球人類之語言文字也。在此地球人類各種文字。據傳略分三式。一、右行式。梵文及西洋文屬之。二、左行式。印度之佉盧書或他州族有之。三、下行式。中國文字屬之。是中所傳此人間之語文。雖莫詳其分系。對觀今世通行之語文學。亦可髣髴見之。茲錄韋爾斯所著人類語言表以爲參考。其所列者。皆屬各民族之單純語系。混合語言未列屬焉。

世界語言發達圖
混合語言皆不列入圖內
如有土耳其拉之俄語拉丁
化之英語及各種印第安及
美拉尼西亞語言亦未列入
最簡單之語言與手勢
與日石文化有關
最早之語言
雅利安支
克勒特組
拉丁
法語
西班牙語
意大利語
希臘組
阿爾巴尼亞語
條頓組
德語
荷蘭語
英語
斯拉窩尼亞組
俄語
布加利亞語
立陶宛語
都更語
亞美尼亞語
波斯語
梵語
各種印度語
塞姆支
巴比倫語與亞述語
腓尼基語
希伯來語
敍利亞語
阿拉伯語
阿比西尼亞語
含支
古埃及語
科普替克語
愛恭組
柏柏語
愛西屋皮亞語
巴斯克語
呂底亞語
伊達拉里亞
黑人之語言
班圖語
半班圖語
蘇丹努比亞語
烏拉阿爾支
拉伯蘭語與撒慕耶組
芬蘭語
馬扎兒語
土耳其語
蒙古語
滿洲語
緬甸語
中國語
暹羅語
日本語
美洲印第安人語言
伊士企摩語
澳大利亞土
塔斯馬尼亞

此中各族之語言文字學今不專論而語言文字之統一實爲今而后人類之需要察地球之大勢華文系梵文系及英文系三爲最廣流行語系取此爲經參以各族文語爲緯識成一地球之語錦爲今世語言文字學者之鴻業英文由希臘拉丁文孳乳而生華文之起頗早始于象形繼以指事諧聲會意版圖擴大多族同化集各方語文互相轉注而殺其有餘藉遞代語文因應假借而補其不足所謂六書即六種依語言而製文字之方法所製成之文字也凡各文字皆有聲韻形體意義之三方面說文解字爾雅韻府等爲研究之專門書近世戴段錢王兪章之考證學集其大成茲雖具述惟略言佛陀學根柢之梵文耳

梵文與聲明　印度古代文字通名「梵書」（巴利文等通俗梵文亦梵文之枝流）俗傳是刼初梵王造謂有百萬頌釋今可考之聲明古籍當推六吠陀分中論字源（梵云尼祿多）等書作者爲耶斯迦其書中雖傳有古作家迦多婆之名（卽舊傳之迦單設羅仙略古聲明爲萬二千頌者）今亦無考後梵語於吠陀語外別成一種「雅語」二千四百年前大語學者波尼儞出整理雅語遂爲聲明別闢一新時期如定字母爲四十七別爲子母各聲虛實諸詞轉聲各異十羅三世秩序井然凡此大端皆爲後來語學者之所本今略舉其著作如次

第一蘇呾囉凡八篇三十二章三千九百七十六則爲聲明論之根本與唐人傳爲八千頌之根本經

者是也。其籍現存。

第二伽那婆他語彙之類。

第三馱都婆他為三荒章之一。有八百頌。大聲字義之義。舊譯八界論者是也。

第四溫那地舊傳三荒章之一。有一千頌。論字緣。

後之三種。為前一種補充遺義之作。波氏以後。作者大都從事注釋。其略如次。二千二百年前。迦多耶也那。作本經之釋文。略為千二百四十五則。二千一百年前。鉢擅闍梨作大婆沙。約為千一百十三則。此書現存。義淨傳為朱彌有二十四千頌者是也。自後作者中絕。凡數百年。一千六百年前。旃陀羅作二十四章記論。別成一派。一千四百年前。闍耶佚底與縛摩那共作迦尸迦頌。義淨傳為蘇呾囉中最妙有十八千頌者是也。稍後伐綴訶黎作伐綴訶黎論二十五千頌。釋大婆沙薄迦論七百頌。敍聖教量及比量葦拏頌三千頌。時護法論師作葦拏頌釋十四千頌。又作雜寶聲明論二萬五千頌。為梵文雅語最究竟之作。自後印度別行俗語。法則精嚴。稍遜前矣。亦印度文化衰落之徵也。此為梵文學之略史。佛陀學將古代學術。總分五科。謂之五明。（梵云播遮吠陀）猶云五種之科學也。學者習之。自記論始。（記論梵云毗阿羯剌拏。即舊傳毗伽羅論）記論乃分別聲韻。訓釋文例者。近於今所謂文典等。為研習他種學術之基礎。佛學中始明此學。曰聲明。次因明。則論理學也。次醫明。則醫藥學也。次工巧明。則算學及人間實

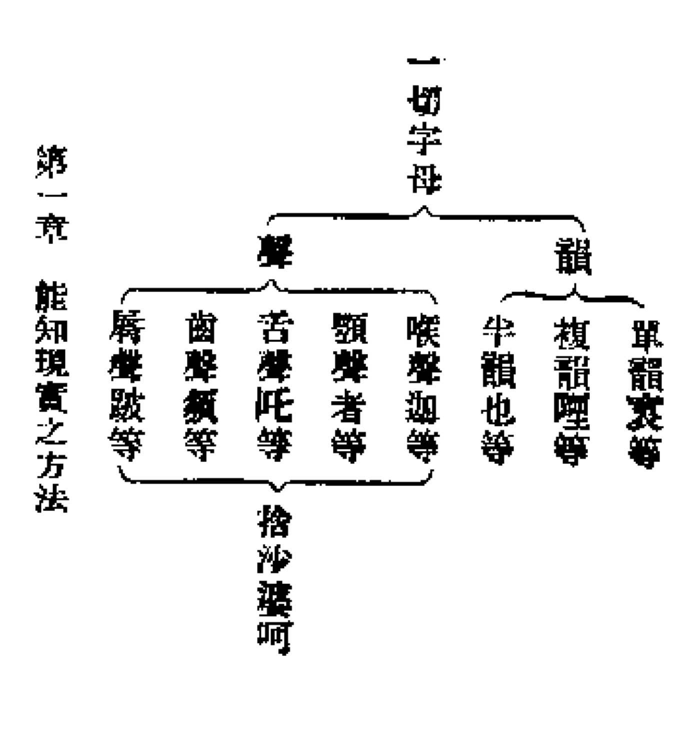
際應用諸學皆是（若農工政法等觀華嚴經善財所聞自在主說可知）西域記謂印度開蒙誘進先遵循十二章。七歲之後漸授五明大論。一曰聲明云云。則聲明者獨近代考證學者所云之小學是也。佛陀學傳華後翻譯至於唐代精嚴遂臻其極。章句之間往往存梵文之形式。不習聲明卽時苦其詰屈難讀。兼以辨別主賓應知轉聲之例。審定名義必從離合之方。毫釐之差不厭研覈。惜聲明之學唐賢傳譯未詳備。後之學者無所依據。今則轉藉歐譯稍便尋究。然猶不易言也。

何謂名句文身　詮表單事（例人）單義（例死）之單名曰名。若中國字典辭典所列之各字各辭。二個名字以上聚寫一處則曰名身（梵云那摩迦耶）或多名身。綴二名以上詮表彼事義與此事義關係者之一辭曰句（例云人死或「人皆有死」等）二個名辭以上聚寫一處則曰句身（梵云鉢陀迦耶）或多句身。不詮事義而但爲附麗聲音曲屈之符號者曰文。亦曰字母（例 a b c d 等）佛陀學中或賦與玄密之意義。非其本也。二個字母以上聚寫一處則曰文身或多文身（梵云便繕那迦耶。便繕那原義爲顯等故舊譯味）中國文字有名而無字母。此與西洋文及梵文異者。而梵文之有字母則與西洋文同也。身者聚也。意顯聚集多名說多名物。聚集多句說多句意。聚集多文表多聲韻。故謂之身。然文身仍爲文而非名句。名身亦仍爲名而非文句。句身亦仍爲句而非名文。其界不相混也。推名句之所依乃及文身。故置後說。若循學習之序應曰文名句身。先學字母乃及字母拼成之名。名綴成之

句故亦有以「文」當爲成篇之「文章」者非其本義。瑜伽說聲明處有六種施設建立相。一曰、法謂名身句身文身及不鄙陋輕易雄朗相應義善之五德相應聲。以聲爲體文名句是聲上音韻曲屈之用體用兼彰則爲「名句文聲」四法。二曰、義謂十種義。根大種業尋求非法法興盛衰損受用守護又六種義自性因果作用差別轉。三曰補特伽羅（數取趣有情或人也）謂建立男女非男非女聲相差別或復初中上士聲相差別。四曰、時謂三時聲相差別過去過去殊勝未來未來殊勝現在現在殊勝。五曰數謂三數聲相一數二數多數。六曰、處所根栽處所謂相續名號總略彼益宣說五皆諸聲明本籍中品名故謂爲處所根栽謂界頌等卽論字之爲餘義所根者是六相者概括一切能詮所詮差盡聲明所明要不外是然第二義相屬一切所詮遍餘明處聲明正屬能詮故當就第一法相第二補特伽羅相等五相以論之此言名句文身正是第一法相亦是聲明之總相也下之所論不出於此

文及文身　辨文身音韻及拼法者卽悉曇章西域記謂童蒙所習在五明論之外寄歸傳則視爲聲明五論之一眞言宗傳中國之後以須意觀梵字口誦梵音之故辨字音之悉曇成爲專學古今著述頗有能詳盡者悉曇譯云成就乃寫字母時用爲篇首之標章表學之有所成就之吉祥意者後人因寫字母先韻後聲韻母前既標悉曇遂誤悉曇爲字母寖假而用爲字母之總稱故諸學者常舉悉曇字母（梵云悉曇摩呾理迦）爲言而於論字母連綴聲音轉變之書亦名爲悉曇章也舊傳字母之數多寡不一

瑜伽則定字身爲四十九。倫記引奘師云。『傳有三說。一說褱、阿、壹、伊、鄔、烏、紇、呂、紇、閭、呂、嚧、（魯樓盧樓）汚、奧、爲十四韻別。加闇惡爲助句辭。超聲有八。毗聲有二十五。加標首之悉曇爲四十九。一說悉曇但是總標。不入字數。別加濫時絁意。餘同。一說韻有十六。闇惡亦入韻數。餘同。』涅槃經文字品說三十五字爲聲母。十四字爲韻母。故共四十九字。然按華譯涅槃有五十字。中一「羅」字係疊聲之濫入。故唯四十九字爲定字母。分爲韻（梵云摩多）聲（梵云毗衍闍南）之二。其間部別煩複。波尼彌之所分別者。其目如次。

或別聲爲七類。一迦等五。二者等五。三吒等五。四頞等五。五跛等五。六也等四。七捨等四。依此分類。表列古今所譯字音如左。

聲韻分類		奘師傳者	涅槃經者	近人譯音
韻	單韻六	㝈	短阿	阿 阿
		阿	長阿	阿
		壹	短伊	伊 伊
		伊	長伊	伊
		鄔	短憂	烏 烏
		烏	長憂	烏
	複韻四	噎	煙	厄 厄
		藹	嘢	厄
		污	烏	鄂 鄂
		奧	炮	鄂

聲						毗							
別韻四				隨韻止聲		喉聲五					鄂聲		
紇 呂	紇	呂 閭	嚧	闇	惡	迦	佉	伽	鍵	(佉)	者	綽	闍
魯	流	盧	樓	菴	痾	迦	呿	伽	伽 重音	俄	遮	車	闍
唎 伊	唎	利 伊	利	昂	阿 斯	嘎	喀	噶	噶 哈	迦阿 二合	匝	擦	雜 哈

五		舌		聲		五	齒		聲		五	唇	
(缺)	(缺)	吒	攠	茶	擇	拏	額	他	柁	達	娜	跛	頗
闍重音	若	吒	侘	茶	茶重音	拏	多	他	陀	陀重音	那	波	頗
縛	尼鴉二合	查	叉	楂	楂	那哈	答	塔	遷	達哈	納	巴	葩

聲			超聲							
聲		五	前四亦曰半韻							
婆	薄	磨	也	洛	砢	縛	捨	沙	娑	呵
婆	婆（重音）	摩	耶	囉	羅	和	賒	沙	娑	呵
拔	拔（哈）	嘛	鴉	喇	拉	斡	沙	卡	薩	哈

若字形屈曲之寫法。古今變遷不一。近人多用提婆那伽利書。與今所傳。不無殊異。此外綴音生字之法則等。詳在悉曇字記。

名及名身　瑜伽及顯揚等均以聲明六相爲名身六依處蓋聲明雖包括名句文身而名實爲主要謂之名明亦無不可鄭充之若中國且合因明稱曰名學可知「名」之關係大也然在華文於此乃無專著比跡尋之略有可述一者名之構成所謂字界字緣二者靜詞轉變所謂蘇漫多聲三者動詞轉變所謂底彥多聲

字界字緣　梵文名身多有語根即最簡單之「名」而爲「餘名」所從演繹謂之字界字之因也於語根之首尾附加單名謂之字緣字緣附字因後字因原義或變或否乃成語幹謂之字體成唯識有云『毗助末底是疑義故末底般若義無異故』此說主張「疑」是「慧」之一種末底般若均譯爲「慧」以毗字緣加助「末底字界」成「毗末底」則爲「疑」義主張字界原義不變則「疑」仍爲「慧」之一種若主張「字界原義」已隨字緣而轉變則「疑」非慧與此糾紛在明字界字緣「毗」是字緣「末底」是字界也取聲明之字界字緣皆若華文單字例人與言字界字緣合成字體則若華文二字合成一辭亦同會意之字例「人言」之爲「信」「人言」因爲「言」之一種可仍是言然合爲「信」則別指「信德」而非指「言」矣此爲二名構成一名之式

蘇漫多聲　於字體上更於其末聲韻變化以表此名與他名之中介等關係及「名」在「句」中之位次若有八囀聲一體聲梵云你利提勢表能作者或一事一物之當體居句中之主位例云「農人」

二、業聲、梵云鄔波提舍泥、表所作即動作所止。居句中之賓位。例云務農。前二汎說之詞。三、具聲、梵云羯唓喇迦囉泥、此表動作之所由藉、居句中之附加主位。例云由耕種力。此明自因。四、爲聲、梵云三鉢囉陀你雞、此表動作之何所爲。居句中之。第二賓位。例云爲養生故。此明目的。五、從聲、梵云褒波陀泥。此表動作之所從來。例云從師學來。此明他緣。六、屬聲。梵云沙弭婆者你。表動作者繫屬所在。例云務農中國。此明統屬。七、依聲、梵云珊你陀那囉梯、此表動作之所依對。例云依農具等。或於田中。此明助緣。八、呼聲、梵云阿曷恒羅泥。此表所呼召者。獨舉其名、與餘無涉、故在句中爲獨立格。例呼某人。今更問答明之、例、如、觀「農作」問曰、作者誰、答曰農人。工作何事、答曰務農。用何務農、答曰由耕種力。爲何務農、答曰爲養生、活。何能務農、答曰從師學來。務農何屬、答曰務農中國。將何務農、答曰依農具等。及於田地。爾何姓名、答曰某某。集成一文、即「農人務農、由耕種力、爲養生活、依犂田等、從師傳習、務農中國、名爲某某」也。於此文中各名關係、及其位次。在梵文皆以各名之尾聲變化示其區別。察其尾聲區別、知示何種關係、居何位次、謂之囀聲（參閱瑜伽論及雜集論等）唐譯經論、應用其八囀聲者甚多。茲不繁引。

梵語中具囀聲變化之名、皆有數目。其別凡三。一數爲一言。梵云翳迦囀遮拏。二數爲二言。梵云陀毗囀遮拏。三數上爲多言。梵云波呼囀遮拏。此三亦以字尾囀聲爲別。但歷來譯文殊少明白標出者。但亦有時以數目差別不能不辨者。例成唯識論解「二各二」云『上一二字顯兩種。第一種悔眠。二第二

種尋伺二』從不分男女聲特轉發是一言之二特轉曳是二言之二特轉是多言二三各二句上一二字是一言二則但二法是一二字是多言二則可多法今此上一「二」字是二言「二」表有四法故統兩種二法前八轉聲各以此一言二言多言之三轉乘之則成二十四種轉聲聲尾示單數多數之區別英文亦有但華文則無耳

名代形容等轉聲名又有男聲梵云蓬棱伽女聲梵云尸吒喇棱伽中聲梵云紇梨波棱伽譯不分男女聲或作非男非女聲之別歐文亦有此種區別中國近亦彷之如以他字呼男她字呼女牠字汎呼者是此等雖以物之性質爲別然梵語於尾聲變化不厭其繁男女聲韻長短差異故其字體亦變爲他種聲而供應用大低男聲尾爲短韻女聲之尾則爲長韻每四句頌短韻長韻相間而用猶中國之律詩別平仄然以聲韻爲區別故諸轉聲皆可有此三別唯識樞要釋成唯識謂梵音毗若底(識)摩呾剌多(唯)悉提(成)於女聲內呼之若用男聲則爲毗若那(識)摩呾剌(唯)悉達(成)即其例也以茲三轉乘前二十四轉則有七十二轉此前三共七十二種轉聲皆明名代形容諸靜詞尾聲變化者總曰蘇漫多聲多以蘇聲居後而成其轉聲故且此在汎常文語中亦多用之故基師云『見於汎文』

底彥多聲　梵文除介詞助動詞連詞等名無聲韻變化之應用外其餘靜詞動詞等名字體(原名或字界字緣合成名)雖不變動然每視所應表白而變其尾聲前已明諸靜詞之轉聲矣今更進明動詞

囀聲梵語動詞中時之區別甚繁複、波尼儞當舉語尾羅聲之種種表時變化、曰十羅聲、名義如次。

時	類別		羅聲	義
（一）現在時	汎說		羅吒	汎說現作
	願望		稜	說現願作
	命令		路吒	命他現作
（二）過去時	正過去		藍	汎說已作
	已過去		梨吒	說久已作
	不定過去	汎說	魯頞	汎說非現時作
		希求	悉囉梭	表已願作
（三）未來時	單純未來	汎說	魯吒	汎說當作
		假設過去	羅林	假說已作實是當來
	複述未來		羅喇吒	藉餘語以顯其當作

此種分別亦近希臘語系諸國文語。華譯於過去用「已」「訖」等、未來用「當」等、命令用「應」等、願望用「願」「欲」等、雖甚瞭然、擷略未盡。此表時別異之動詞亦用聲尾囀音為表、即二九韻或十八囀聲也。先分為自而言為他而言二種、每種有汎說說自說他之三種、則成六囀、每種又有一言二言三

言之別。乃成十八囀聲。其式如次。

為自言
- 汎說……一言……二言……多言
- 說自……一言……二言……多言
- 說他……一言……二言……多言

為他言
- 汎說……一言……二言……多言
- 說自……一言……二言……多言
- 說他……一言……二言……多言

此十八囀。多以底聲居後。而成其囀聲者。故曰底彥多聲。汎常文語。不甚嚴別。惟學者間取為準繩。故基師曰則以莊嚴文句。非謂汎文無動詞變化也。底彥多聲中為他言九韻。梵云般羅颯迷。即動詞所表動作。及於他身他物者。其為自言九韻。梵云阿答末泥。即動詞所表之動作。仍返於自身而止者。為他之言、汎、用較多、為自之言、多用、令文巧妙、文語俗雅樸華、雖不離絕、然亦往往因之而判。又瑜伽論初中上士。初士梵云鳥他摩補魯殺。即此汎說。中士梵云摩馱摩補魯殺。即此說他。上士梵云鉢羅檀補魯殺。即此說自。初以汎說。中以說他。後乃說自。不同歐西以自名第一人。以他名第二人。以汎名第三人。先汎後自。為順序之知識。先私後公。乃顛倒之思想。此亦梵歐之一殊也。初言、未辨他自、類如小兒。次言、辨他忘自。

則類庸人後言察餘明自乃類達者。故基師以之爲喻也。

名句間之六合釋　構名成句。有時還用構成之句用之。若名此名句綴合之成語。梵文之應用者殊廣。遠爲歐羅巴系等文語所不及。而各有其構成之法則。因此含義周詳。可省無數繁文複詞。然譯爲華文者未能著其條例。有之則其一部分之六合釋。梵云殺三摩娑耳。（參考法苑義林章等）此六合釋亦曰六離合釋。蓋欲尋一合成語句之義。當先離析以爲二名或三四名。然後察其以何方式合成。定其訓釋之義。茲先列其六種方式。乃援例證成之。

一依主釋又曰依主。句中前分爲後分依對之有領屬關係者。

二持業釋又曰同依。句中前分汎用諸名以敘述後分者。

三帶數釋亦曰雙物。句中前分專用數名以敘述後分者。

四不變釋亦曰鄰近。句中前分爲助動詞等。餘句亦用如助動詞者。

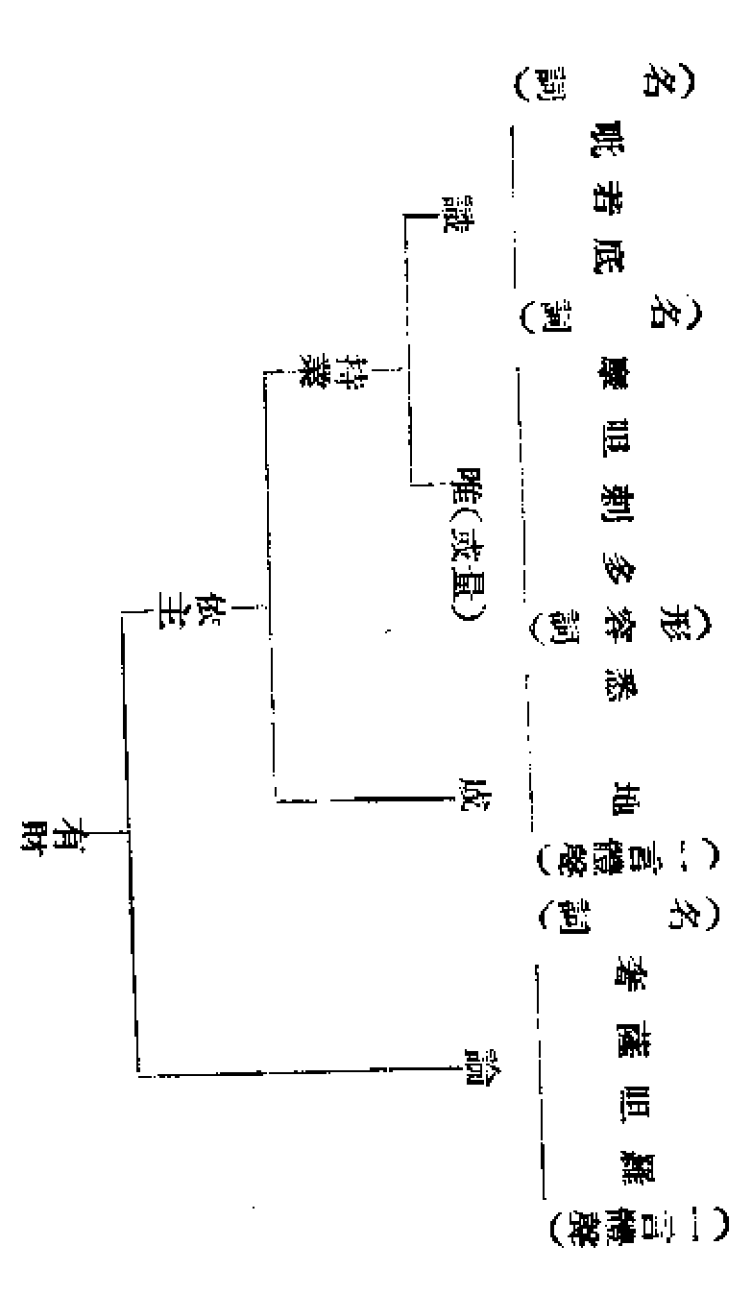
前四皆爲句中以前分限定後分之義者。

五有財釋亦云多穀。金句用如一形容詞者。此多由前類合成句轉成。亦爲第二次合成句。

六相違釋亦云對偶。句中兩名立於平等並立之位。前分後分無關屬者。

（一）依士釋多屬第六囀聲。然亦不拘限之。例成唯識論述記云「由抉擇所得滅名爲擇滅。由第三囀

上依士釋』梵云鉢囉底僧佉耶此云決擇梵云尼路馱此云滅由決擇而得滅合成「擇滅」之語來用第三囀聲故以依士釋之(一)持業釋句中前後分名雖各詮其一義然同目於一事故亦謂之同依前分或爲名詞或爲形容詞助動詞例成唯識論云『七持業釋如藏識名識卽意故六依主釋如眼識等識異意故』意者梵云末那思量爲義識者梵云毗若那識分別爲義曰意曰識同目第七之用故曰七持業識若第六雖同名意識依第七意而名意識故曰六依主識(三)帶數釋等於持業但前分爲數詞而已例云六識七識(四)不變釋不變者謂其句語無尾聲囀變全語用如助動詞也例云「念住」實住定慧者云於定慧住屬依主釋然不云定慧住曰念住者念易知故近定慧故具足應云近於「念」之「定慧」中住猶云近於「長安」之「終南」住欲人易知但曰「近長安住」或「近念住」「念」顯定慧所近之處用顯住於定慧故爲助動詞而尾聲不囀同不變釋或引伸之曰鄰近釋(五)有財釋多用他語轉以形容別一名者例云「覺者」覺是菩提者指佛陀用「有菩提」形容「佛陀」故曰覺者或但以「覺」釋「佛」則並所形容之一名省去所謂以他爲自全受他稱者也故前分末之男女一多等囀聲必與所形容者全相一致義林章云『論以唯識爲所成名成唯識論亦有財釋』用「成唯識」三字爲「論」字之形容指之曰「成唯識論」或「能有成立唯識理之用」者故有財釋分析其式如下

以識卽量故持業釋（或識之唯亦依主釋）唯識之成故依主釋以能「成唯識」爲「論」形容詞故有財釋若云「成立唯識之論」亦依主釋蓋一語句析之可爲多釋有財釋於「成唯識論」之句內特爲多釋中之一釋故曰亦有財釋(六)相違釋並列二名以至多名不相關屬成一語者例云立破眞似謂能立與能破及眞能立眞能破與似能立似能破也雖或不用「與」「及」等連介詞嵌入解

釋之時則同有「與」「及」等連介詞者以六合釋本通用於「名」「與」「句」間者也「立破眞似」亦謂之句猶「能立與能破」之成爲一句也句及句身等構成例近刊有阿彌陀經楞伽經等梵文原典當以梵文文典考其成例茲不詳述

聲明之用與體　聲明包舉語言文字文字以語爲根語言之用在名句味（味即字母亦即文身乃聲音之符號）名句味爲聲上曲屈音韻聲爲事體「名句味」乃「聲」之「分位差別」聲實名句文假故諸文語以聲爲體或曰語言雖用耳聞文字乃由眼見點畫等爲色之曲屈形狀色爲事體「點畫等」乃「色」之「分位差別」色實點畫等假故未有文字前所聞語言以聲爲體既有文字則聞語言音樂或見文字圖畫皆能解其所詮表義故以聲色爲體或曰就「能詮表於義」之事以明其體則云聲色爲體亦但循此人間之常俗耳聾啞者之解義則唯以「色」爲體盲者多以聲觸爲體在旁生等多以聲香味觸爲體他有情界或光色等或香味等或夢法等皆得爲體故以「色聲香味觸法」爲體或曰文言有二一者顯義文言色聲法等爲體二者顯境文言諸識心等爲體且色聲等即爲識心之所顯境境含現量比量一切所知事義將所顯爲能顯故唯以「識」爲體或曰窮究其本諸識分別及所分別皆以無分別之「現量實相」爲依故皆應以「現實」（眞如）爲體或曰體用重重可別論之眞如爲體識等爲用諸識爲體色等爲用色聲等事爲體名等假位爲用不至眞如顯體不盡不至假

名明用不周以用顯體依體明用體用重重乃能周盡圓滿融徹如前相對絕對之算學觀乃爲現實主義之聲明也語言文字如此借觀餘法亦無不然要之皆爲現變實事皆爲現事實性皆爲現性實覺皆爲現覺實變能知現實所用工具還卽現實而已

第四節　立破眞似

立破眞似概說　立破眞似都指比量而言有「爲自求知」之比量如前現比眞似節中所說有「爲他令知」之比量則當於此節中說之詳此法者曰因明學廣有專書茲但略陳綱要立謂能立以宗因喻爲能立具立自所知令他知故破謂能破以宗因喻爲能破具破他邪知令正知故此能立破皆以因喻成於宗義若宗若因若喻有諸過謬則爲似能立似能破善離過謬則爲眞能立眞能破此中要意在於離諸謬似眞能立自所知令他亦知眞能破他邪知令成正知蓋依第一節中眞現比量及比量中所用算數文語工具於某事義之自共相在自心中既成正知觀他心中尚有未知爲曉喻他乃有所立或觀他心於某事義所知錯謬爲改正他乃有所破若立若破總爲悟他而悟他之工具雖非一事（若測算及圖表等事）主重之端乃在言語文字發端在名綴名成句積句成論至論乃成悟他究竟之用然則建論悟他將以顯眞祛似應有原於現知自然而歸於比知必然之論法以爲共同遵循軌

式、是非、邪正、乃可判別。譬之弈棋、必依格子定數、及其着法、乃有輸贏之結果可言也。明此立論法式、在西洋曰邏輯、在印度曰因明、而中國之名學、則交紐於現比眞似與立破眞似間、兩者皆未完成。蓋因明學雖以量論爲據、而其所主則在立論之法、故屬於論理學。至量論則爲哲學中之知識論、其大部分屬於五明中之內明。然陳那之量論、注重爲因明之依據、故於內明之知識論猶未窮極；窮極內明之知識論、乃在於法相唯識學。前於現比眞似節中已略言之、而此節則言佛陀學中之因明學也。

佛陀學之因明　佛陀學嘗總括諸學藝曰五明（梵云播遮苾馱）、內明、聲明、因明、工巧明、醫藥明是也。內明爲體、聲明等四爲用。「明」者、「學藝」之謂。初節爲內明之一分、乃因明之依據；次即聲明一分；第三節爲工巧明之一分、亦爲因明所依。佛陀學中之因明學、完成在釋迦後千年之陳那等。考此學成立之因緣、其內因、在佛說之內明知識論、及四答、十四不記、墮負等論法。阿含、楞伽、深密、暨小乘諸阿毗達磨、已兆其端；龍樹師弟諸論、廣破外小、漸具軌式、會專集爲方便心論；次及無著、世親、復擯惡空散見、瑜伽、顯揚諸論、復有如實論之編纂。而在外緣、則有淵源於太古足目論師、而成立於釋迦後之正理論、爲今印度哲學中之正理一派、說四宗、五分、九因、二十二墮負處等；聲論、數論等派、依其法皆有理論之發展、與佛陀學者相辯論。集此內因外緣、加以陳那在內明之深悟、遂擬爲佛陀學之因明學；復得其弟子天主之闡揚、護法、淸辯、德慧、戒賢諸論師、乃皆依爲立論之標準。承此論法、分傳爲支那及印度西

藏之兩流派在支那則爲慈恩師資之推闡在印度則爲法稱天喜寶稱無憂實作靜法上等之詳審此佛陀因明學之大抵可言者今則更有日本及西洋諸學者取資演繹歸納之邏輯學比較攻錯以相發明在有智者當重詳其短長所在以成爲世界之論法

佛陀因明學之實用　佛陀學中既以「爲自求知」之方法屬於「現比眞似」之量論（通內明因明或通五明之正不正知）而以「立破眞似」之因明學專重在「爲他令知」之方法故其實用不同邏輯之用其格式以自求知識而在設言論以立眞破似曉悟他人故邏輯之歸納演繹大抵爲依現量成比量依比量成比量之量論（即知識論）而於因明學「爲他令知」之實用方法多未完密於此一端近之學者皆未認清故於邏輯與因明之比較研究不能知其要領因明學既專在建論以立眞破似而令他正知後法稱諸賢於自悟量論則得於悟他因明猶失也故陳那以前之古因明學若瑜伽顯揚集論等就立論之實際立場先加注重蓋立論之實際立場賓主對揚盛興論議將以判决是非辨定勝負宜有共循之軌一者首應區別論之性質曰論體性大別有四一隨俗習之論二故詭諍之論三顯正理之論四爲敎導之論若審知立場之論衆其所欲立之論在前一種則當隨俗和光置而不言在第二種則爲詭辯故興諍謗可謝絕曰既唯詭諍恕不參加在第三種則爲立論對辯之眞目的乃應如法論辨在第四種乃爲先知知後知先覺覺後覺之事著書立說端在乎此故在佛陀學之立論唯取後

之二種所謂由大悲智顯揚正理與教導學徒而曉悟他也二者則應審察立論處所凡立論處除「立論者」應更有「對辯者」與「證義者」及「旁聽衆」證義者之裁決旁聽衆之贊否皆有重大關係故凡論辯眞理應在能決是非者前及在樂解法義衆前其證義者應更諳知下二輪軌所批判者乃得其當三者論者應有「善成所立論」之功德一善知自他宗二音圓滿三無畏四辯才五敦肅六應眞善自他宗否爲尤要故天主於宗因二支諸過多有依自他宗義之相對上施設者法稱不知因明乃專重對他立論者遂議廢棄四者論墮負相論議結果在立論者或對辯者自知所論辯者有屈於理重眞理故發言謝過捨自所論曰捨負相此爲光明磊落之易可知負相設或情不甘服聲請暫時思滯容更考慮亦爲捨言負相則須證義者爲裁決其墮負也如弈棋者託言再弈不認爲輸即爲輸也其或理言俱屈矯設其他取巧言語以圖混亂於證聽者或僞爲靜默等形容以掩飾其窮相曰屈負相則如弈者託事置而不弈甚或發諸不善言辭以強爭軋所謂雜亂語粗擴語含糊語繁簡失當語非義相應語前後不次語屢自立毀語不規則語不相續語等曰過負相如弈棋者之亂其子翻其枰等皆須由證義者爲裁決其負也捨於論德爲上屈猶不失中德過斯下也按瑜伽等說論處七一論體性言論等六二論處所王家等六三論所依所成二能成八四論莊嚴善自他宗等五五論墮負捨言言屈言過六論出離觀察得失等言七論多所作法第三「論所依」通「現比眞似及宗因喻支」之所說餘之六處合

爲今之四軌、非此四種共循論軌、則雖可「以因三相自比求知」或閉門著書教導學徒、然未足登論壇以論辯也。

爲他比量之三支　佛陀因明學之實用在於爲顯正理及爲敎導之立論以悟他此「爲他令知」者。即宗因喩之三支比量也其所立之主義梵云皤囉提若此譯爲「宗」在教導時之聽受衆若能解信而無疑諍則雖不更出因喩亦可矣、唯在論場辨揚正理且其所辨揚之正理又必非常識皆了之「聲是所聞」等義（此種立等不立因相符極成過亦等闕宗支過）則必有其疑而對辯之者例曰「聲是無常」立此宗時其疑而對辯者可詰之曰汝說「聲是無常」以何「理由」知「聲是無常」耶若無「理由」何以知「聲不是常」耶我今亦可不須理由說「聲是常」我言既立汝言則壞由是立「聲是無常」者繼此須說何故「聲是無常」之因始能令信乃曰「所作性故」或「衆緣所生故」或「勤勇無間所發故」凡所舉爲「因」者必擇「爲對辯者及聽衆所已知或易知之宗上「有法」所有法乃能使對辯者悟或不能不許然雖已出其因而對辯者疑猶未決則辯亦未能已如曰我亦固知聲是所作性也然何以知聲是所作性故聲不是常而是無常此若未決則雖說「所作性」爲因「聲是無常之宗」仍未成立故立論者至此又必加引同喩（即同一律）乃曰如瓶等現見是所作而是無常然疑辯者猶可諍論詰以瓶等所作性者雖是無常汝未盡知諸所作者皆是無常安知

聲雖所作而聲不是常耶立論者至此又必更加引異喩（即矛盾律）曰「如虛空等是常者現見非所作」今說聲是所作性故無常現有瓶等可證汝說聲雖所作是常無可爲證今說若常則非所作現有空等可證汝說聲是常而所作無可爲證我言有證汝言無證汝既無證我可證爲凡所作者皆是無常聲既所作定是無常故應捨汝無證之虛言信我誠證之正理至此則對辯者於未能尋出是「常」而又是「所作」之證據時則不能不捨諍皈服或聲請再思矣（屬捨負相）故「喩」梵云「烏陀訶羅諵」直譯云「見邊」曰見邊者謂同異喩正反相成極世間智見共喩之邊際至此更不容異知見之存留也由此應可令他疑斷信立捨邪成正縱使邪疑尙存然於邪辯不能不爲之屈故於正論可云已盡其能事也然立論之活潑應用不必皆有因喩或但舉「宗」而置「因喩」或但「宗因」而不舉「喩」均無不可要在令他信解所立之理而止因明學以闕支爲過若闕宗支虛言無所立義則誠過也若但舉宗義或宗因他人已能信解不待喩或因喩則雖闕而非過此其立論法之伸縮自由可因對他所宜爲顯便之應用實爲因明學之特色不同邏輯以現量成比量之歸納法以比量成比量之演譯法但能用爲比求自知用之「爲他令知」實際則頗爲呆滯也然在立論遺世以悟無限之他則固應以三支圓滿爲善三支有闕必將遺人以起疑辯故於闕支皆可言過因明學者捱久研求至約至精乃成定式在三支中「宗」爲立所信義因爲出義所由喩爲譬曉因義因喩合爲成立宗義之具然

對「顯自知中欲令他知之理」則在立量設量教量宗因喻言皆爲能立在破量亦宗因喻言皆爲能破似能立破則又皆爲所破蓋「眞能破」即破「似能立似能破之論」以顯其爲眞能破也

宗支之構成　宗者所信所崇所立之主義也古分四類一、遍所許、二、先稟承、三、傍準義、四、不顧論陳那以後惟取後一或發微言不顧前三或破他宗故違舊立隨自意樂皆爲四類雖立宗非爲與世間與諍及就自教詭辯必不悖於世智共許（一）所稟自教（二）比知（三）現證（四）而後所宗乃得成立然既遍許不須重立先稟遺教猶應抉擇傍比所準非今正意故惟依現所知正理隨自信樂不顧一切或立或破令他曉悟未知之義建設「宗」言使世共許及先稟教與旁所準之義而爲正理必能不違今此「宗」義若其彼此相違非彼「前三」有違正理必此「宗」義有違正理樂正理故不留情故捨彼捨此都無容心故非於「不顧他論」宗外別有「前三類」宗也宗有二分、一分是體句中主語正名有法能有餘法以爲義故（若以句中所敘述者、及所出因、皆爲其所有法）一分是義句中敘述正名能別差別有法成別義故二名互相影顯有法亦名「所別」能別亦得名「法」此宗二分爲總宗之所依謂之宗依亦名別宗合此二分成爲一句謂之宗體亦名總宗依別宗之二名成總宗之一句在別宗之二名必爲遍所許之名理故非立敵諍論所在（非遍所許則須寄言簡別否則成過）而總宗之一句必爲立知餘未知之句理（否則立等不立隨相符極成過）乃生起敵論之諍辯故「宗所依」

之二別名必須極成正爲「宗體」之一總句必應有異共知否則不生敵論卽不應有因喩無能成因喩以相對則亦無所成之「宗」可名也以敍述辭差別主辭例云「聲是無常」以「無常義」軌範「聲」故使「聲」離別於「常義」外故無常義爲能別而聲爲所別離屬二名合成一句於一句中「聲」亦軌範於「無常義」使「無常義」不出「聲」外可云互爲能別所別以相差別然在名句之序列上本以敍述語解主語不以主語解敍述語立意亦在立「聲」屬「無常義」不在立「無常義」屬「聲」故以「敍述」爲「能差別」「主語」爲「所差別」依此能所差別序列上之不相離差別義是爲所構成之宗體亦卽敵論諍之所在表解如下。

聲	有法(所別)	別依(宗所依)	必已極成非諍所在(可據爲立宗材料之所以)
無常	能別(法)		
聲是無常(或聲無常)		總體(宗正體)	必未極成爲諍所在(須更用因喩成立之所以)

因支之構成　對「宗」曰「因」因此能成立於彼「宗義」故三支之中因是總樞非「因」則前之「宗」不成非「因」則後之「喩」不生故三支學獨曰「因明」因有生因了因之別如種生芽種爲生因如光顯色光爲了因今以「因」言證了「宗」義以宗義之證成爲果則唯了因若以成他「理智」爲果總括三支曰因因果重重故亦得論言生智耳今取「對宗曰因」乃唯「了因」因之

成宗其相有三（一）遍是宗法相遍謂於宗之「有法」上遍有其法例「遍一切聲」有「所作性」故宗之「有法」雖爲宗上二分之一二分別宗亦得名宗且宗上「有法」爲主語正是「能有於他法」者故「此因」亦爲「彼有法」之所有法設「此因法」非遍是「彼有法」之所有法則所出「因」與彼無關而不足爲「因」也宗上所立有法之法以自知而他有未知故爲敵論所諍今別出一「彼有法」上共知之法以此共知成未共知故爲能立「彼宗」之「因」因無此相則墮不成諸過（二）同品定有相品指宗上所立之「能別義」（例無常）於宗之「有法」（例聲）外其餘事（例瓶等）上「同有此之能別義」處謂之同品此「因法」之所在必須有彼「同品決定俱有」之相就因法言應改稱「定有同品相」即若有「因法」處定有彼「能別義」例若有「所作性」處定有彼「無常」義也由此於因不了更須證以後之同喻蓋宗之「有法」上之有因法本爲共所知者然有法上有此因法何以決知「有法」上即必有「宗上所立之能別義」猶有未知若皆已知則不須乎喻也然此實爲最要邏輯之大前提亦依此相而立因無此相則墮相違不定諸過（三）異品遍無性品亦指宗上所立「能別義」無「彼宗上所立能別義」處謂之異品彼異品中必須遍無此之因法若異品中亦可有此因法則成不定之過然對辯者若於此相未知就前例言將曰「聲」雖有「所作性」安知「聲」必「無常」不是「常」耶是故引生後之異喻要之所舉「因」言必須備

此三相無第一相則此「因」非有法上決定有之法不成與宗有關之因無第二相不能決成在總宗所立義之「是」無第三相不能盡遮與總宗相違義之「非」成是遮非俱在「因」言而「喻」不過重揭「因」中所含隱之義耳

喻支之構成　喻云見邊以共同曉喻法極顯因之後二相也宗因喻三宗出其義因正能立「喻」則助顯於「因」故喻亦爲「因分」陳那後廢合結二支但存宗因喻三支者以正反相成之喻支既舉已知因所在處定有「宗義同品」復知因所在處徧無「宗義異品」則疑難之問題已決而知識之分別已周故合結可省矣喻有同法喻異法喻之二顯因於同品定有相者曰同法喻顯因於異品徧無相者曰異法喻法指因言因法定有於同義品謂之同法於異義品徧無因法謂之異法凡舉喻支先合顯因義相謂之喻體次舉同義所依謂之喻依復次在同法喻之喻體中乃合因定有於同品應先合能立因後合所立義以見「說因宗所隨」例前聲是無常所作性故之比量同喻體應言「若是所作見彼無常」又異法喻之喻體中乃離因於異品徧無應先離所立義後離能立因以見「宗無因不有」例云若非無常（或若是常）見非所作極顯「因」之定有同品及異品徧無相同合異離次第應爾（否則有倒合倒離過）復次此同法喻之喻依例「猶如瓶等」乃指現見因義所依之法爲證此異法喻之喻依例「獨如空等」亦指現見義因所依之法爲證即事證物證等證據證據既已指出則「

因有宗有」「宗無因無」之喻體確然不可搖動故因於宗遂能成立然喻體所依之事物唯取其「有因法必有宗法」「無宗法必無因法」之相同點以爲證非取其事物（例瓶等）中一切所有點以概同故於喻依但應分別是否有所作而無常或是否常而非所作不應分別宗因上所未說之聲不可見持瓶可見持等義譬於「佛面猶如淨滿月」言但取光淨圓滿相似爲比不應責月有眉目等責佛面有朔望晦等亦齊同也若全責齊殆無全同全異之物堪引爲比凡立喻依應知此意然此中之喻體略似邏輯之大前提細按之則彼粗此精不可等視一、由因明一比量中有同異喻在邏輯則分成正負之二各自獨立在正無負以爲之限既未盡知全宇宙中諸有所作性者安知所作性者不或常耶在負無正以爲之限既未盡知全宇宙中諸是常者安知是常者不或有所作性耶故於因可有不定過二、由在邏輯言「凡所作性皆是無常」雖可除不定過然既曰「凡」曰「皆」則「宗上有法及法」亦已概括於「凡」「皆」之內非以已知成立未知但依已知戲論已知故於宗可有相符極成過在因明言若是所作見彼無常言「若」言「見」故無斯過三、由邏輯之演繹法既多缺點雖有歸納法爲彌補二者各立未能連貫爲一故於演繹法有不經實證之弊於歸納法亦有不便推論之短在因明法若是某某見彼某某如某某等之喻則已連貫「演繹」「歸納」爲一有「如某某等」爲實證復有「若是某某見彼某某」以爲推論二俱完足既可推其已知以成未知亦容廣驗未知以發新知此

三勝點皆在因明之喻故今附論及之

爲他比量之第一分類　爲他令知之比量式先從或立或破之用辭上可分三類一曰共比是正立量二曰他比是正破量三曰自比是立量中之教量或破量中之設量介於立破之間此三分類由所用爲「有法」「能別」「因」及「喻依」之四單辭極成或不極成有所簡而區別極成謂共許者不極成謂不共許者此四單辭本應共許乃可用爲構成「不共許之總宗」復以「共許因喻」成立「不共許總宗」爲共許故以「共比」爲正「立量」然在「破量」所用「某辭」若唯「他許」而非「自許」可用「汝執」爲簡別之在「教量」或「設量」所用「某辭」若非「他許」而唯「自許」可用「自許」爲簡別之故於「他比」及「自比」中亦可用不極成之「單辭」也然在正「立量」中若唯取一分「超俗間」之「共許辭」可用「勝義」而簡別之若唯取「一分共許者」爲「共許辭」可用「極成」而簡別之然亦爲立量中防難之教量也由此故成多式茲舉數例爲證

眞故極成「色」不離「眼識」宗

自許「初三」攝「眼」所不攝故因

若是自許初三攝眼所不攝者見其不離眼識同喻體猶如眼識同喻依

此爲「立量」而兼「教量」之例此中「色」是「有法」「眼識」是「法」「色不離眼識」是

「總宗」色上「眞故」明依勝義不依世俗既有此簡可防俗間之難以此所言非俗間所執離「眼識」存在「色」故「極成」明依大小乘所共許之一分色不依小乘不許之他方佛色等既有此簡可防小乘之難以此所言非「小乘所不許他方佛等色」故因上「自許」明依「大乘自許初三」初三即眼界色界眼識界於「色界」中簡非依「小乘所許佛有漏色」等然「大乘自許色界」中除他方佛色等仍有爲小乘共許之一分「餘色」屬初三攝眼所不攝爲宗上有法之所有既有此簡可防小乘之難遂於喻上亦以「自許」簡之然因上亦可兼用「自許」與「極成」爲簡如有例云

諸大乘經皆是佛說宗

自許極成非佛語所不攝故因

若是自許極成非佛語不攝者見是佛說同喻體如增壹等同喻依

此中因上「自許」「極成」之簡別言亦爲救小乘之妨難而設故此皆爲兼救量之立量若純正之立量則以「聲是無常宗所作性故因若是所作見彼無常猶如瓶等」喻所用「單辭」皆是「極成」不須寄言爲簡別也凡在破量必須以他之矛攻他之盾故皆以「汝執」言爲簡明非「自許」然「因」「喩」或用「共許者」亦可「共許」即含有「一分他許」故唯究以取「但他許者」爲要而用辭上則「汝執」言但寄「宗」上即可連貫因喻例云

「汝所執」我應不隨身受苦樂等。宗

常徧故。因

若是常徧應不隨身受苦樂等。同喻體。猶如虛空。

「汝執」一言雖寄宗上可貫因喩因上亦可言「汝許常徧故」喩依上亦可言「如汝所許之虛空等」然亦有於因或喩上複加「汝執」「汝許」「汝計」等言以簡別者例云

汝明論聲應非常住。宗 許能詮故。因

汝計我與身合無和合義。宗 無方分故。因 加汝所許色等諸德。

許能詮故卽於因上複加「汝許」爲簡之例。如汝所許色等諸德卽於喩上複加「汝許」爲簡之例。此皆純正破量然或有加「我意」言簡（我意猶云自許）「設量」以先定其執而後破之者則爲兼設量之破量例云

汝明論聲應非常住。宗

「我意」汝應許是能詮聲故。因

如彼「含義」許是能詮而未「明言」是能詮者則可用「我意汝應許是能詮聲故」以規定其執逼其承認爲「所許因」助成破量又破數論量云

我意汝計眼等爲非積聚他用。然汝所計爲他用之眼等。應爲積聚他用。宗 汝許積聚性故。因

如汝所計爲眼等用之臥具等。同喩依

又破勝論量云。

我意汝計有性作大有緣性。說非實非德非業。然汝所計非實非德非業之有性。應作非有緣性。宗

汝計有一實故有德業故。因

如汝所計之同異性。

凡此兼設量之破量。皆因所須破除或用以爲破者。不在其「言陳」而在其「意許」。故須用「我意」汝言之含義。如何揭出其「意許」。而先定其執。然後破之。以從其「言陳」上殆無瑕可疵也。由此立宗可開四式。

- 立宗
  - 立法體……………………有法自相
  - 立法義
    - 言陳……………………法自相
    - 意許
      - 立法上差別義……………法差別
      - 立有法上差別義…………有法差別

雖此種應用極不多。亦必備此一式。乃全其用。綜上所論。爲他比量第一分類。分列如左。

立量(卽能立)
- 正立量……辭皆極成無須寄簡
- 準正量……於宗等上用「勝義」或「極成」簡之
- 一(兼救量之立量)

助量
- 救自量……於宗等上用「自許」簡以助立量
- 設他量……於宗等上用「我意」簡以助破量

破量(卽能破)—於宗等上用「汝執」「汝許」「汝計」等簡之(兼設量之破量)

爲他比量之第二分類　就用辭上遮表立遣別所詮法體之有無是爲第二分類大抵有體用於立量無體用於破量就宗有體無體可成四式

有體宗
- 一聲是無常　有法之聲有體能別無常表立
- 二眼等識非異熟心　眼等識有體非異熟心遮立

無體宗
- 三汝我有用應無常(此但破量)　外執之我無體能別無常表立
- 四眞性有爲是空　眞性有爲無體能別之空表遣

因順成宗表立遮遣所詮法體亦判有無然於因法廣百論釋分爲三類、有體因如所作等、無體因非所作等、俱有體無體因如所知性等由此乃成六式

一有體因成有體宗　如所作性成聲無常

二有體因成無體宗（此但破量）　如「有一實故」成「汝有應非有」

三無體因成有體宗　如聲論以「非所生故」成「聲是常」

四無體因成無體宗（亦但破量）　如「非有實等諸法攝故」成「汝執和合定非實有」

五俱二因成有體宗　如「所知性故」成「聲不離識」

六俱二因成無體宗　如「所量性故」成「兔角不離識」

同喻異喻之對於宗合立離遣所詮法體有無亦須順成故有體宗同喻亦須有體異喻可通有體無體有法無法又無體宗同喻亦須無體異喻可通有體無體有法無法其例如下

聲是無常所作性故同喻如瓶異喻如空

同喻之瓶有體順成於有體宗異喻之空實空論者有體無空論者無體然皆遣無常義故有體無體皆得成離遣

第一義中彼內入等皆有自體宗　由起自他差別言說因故因　譬如因長有短長為短因同喻

此量般若燈論破云第一義中短長無故同喻不成此出以無體同喻成有體宗過

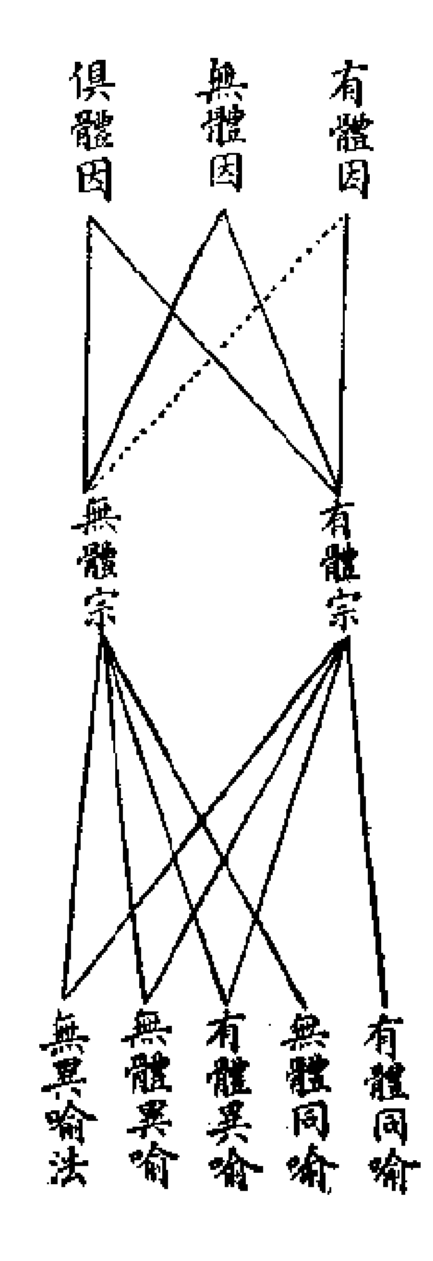
數論立「我是思」不出同喻

廣百論釋破云「以其思相唯在於成不共餘相」缺同喻法此出同喻無法成缺喻過

汝執和合句義定非實有。宗 如畢竟無。同喩之畢竟無無體順成於無體宗此在破他之量應爾。

眞性有爲空緣生故如幻無異喩法

掌珍論自解云「爲遮異品立異喩法異品無故遮義已成是故不說」故無異喩法不成缺支過綜上所論爲他比量第二分類分列如左

爲他比量之構成　由上所言可知爲他比量之構成式凡在論壇對揚及立論傳世等皆必具足三支及離三支諸過缺支又有缺支言缺支體之過言謂能詮之言體謂所詮之法支言支體兩俱無缺爲他比量乃得構成所構成者於宗支又須具五條件如左枋違則不成

(一)不悖世智。但可用「勝義」以寄簡

(二)不悖立宗所依教義。但破他量可用汝執等簡

(三)宗中之有法及能別爲言相順。

(四)有法及能別辭皆屬極成。但可用勝義極成自許等簡之

(五)不顧遍許等宗。

於因支亦須具下四條件。違則不成。

(一)立敵俱許遍是宗法。

(二)因法自體俱許成就。但可用自許極成汝執等簡之

(三)因體有無與宗相順。於破他量或不相順

(四)同品定有異品遍無。

於喻支中亦須具三條件。違則不成。

(一)同喻法宜有能立因所立義。異喻法宜離能立因所立義。

(二)同法喻顯因義言宜先合能立而後合所立。異法喻顯因義言宜先離所立而後離能立。

(三)同喻法體有無宜順宗體。異喻有無不拘。

三支言體無缺。於宗因喩具此十二條件。或能預作方便言簡離過。則「爲他比量」乃完全構成。可眞能立及眞能破。

似爲他比量之過謬　除去缺支言過。（缺支體過卽在宗等過中）宗支違上五條件。故乃有九種過謬。

（一）違世智現知曰現量相違過。例 聲非所聞。

（二）違世智比知曰比量相違過。例 瓶等是常。

（三）違世智共許曰世間相違過。例 懷兎非月。

（四）違立量言所依宗義曰自教相違過。例 勝論師立「聲是常。」

（五）宗中之有法與能別爲言不順曰自語相違過。例 「我母是石女。」

（六）宗中能別辭不極成曰能別不極成過。例 佛徒對數論立「聲壞滅。」

（七）宗中有法辭不極成曰有法不極成過。例 數論對佛徒立「我是思。」

（八）能別辭有法辭俱不極成曰俱不極成過。例 勝論對佛徒立「我爲和合因緣。」

（九）總宗隨世遍許或隨他意曰相符極成過。例 聲是所聞。

此中八九亦缺宗過。因支違上四條件。故有十四過。又分三類（一）不成過有四。

（一）立敵兩俱不許因是宗法曰兩俱不成過。例 佛徒對聲論立「聲無常」宗。「眼所見故」爲因。

（二）立敵隨一不許因是宗法曰隨一不成過。例 佛徒對聲顯論立「聲無常」宗「所作性故」爲因。（聲顯不許聲是所作）

（三）因法自體疑似未定曰猶預不成過。例 立「遠處有火」宗「有烟霧等故」因。（有烟雖可有火有霧等非有火）

（四）因有宗無體不相順曰所依不成過。例 勝論對無空論立「虛空是有」宗「德所依故」爲因。

四不成過皆從因法非遍是宗上有法之法而成過犯因三相第一相者皆同缺因支過（二）不定過有六。

（五）同異二品俱有此因曰共不定過。例 聲論對佛徒立「聲是常」宗所量性故爲因。

（六）除有法外於同異品俱無此因曰不共不定過。例 聲論對佛徒立「聲常」宗所聞性故爲因。（此亦缺因支過）

（七）同品分有異品全有曰同品一分轉異品遍轉過。例 聲生論對勝論立「聲非勤勇無間所發」宗「無常性故」爲因。

（八）與前相反曰同品遍轉異品一分轉過。例 勝論對聲生論立「聲是勤勇無間所發」宗「無常性故」爲因。

(九)同品異品俱、分轉曰俱品一分轉過。例聲論對勝論立「聲常」宗。「無質等故」爲因。

(十)因相雖具然相違因亦具三相使成猶豫曰相違決定過。例勝論對聲生立「聲是無常」宗「所作性故」爲因「如瓶等」爲同喻聲生違其量立「聲是常」宗「所聞性故」爲因如聲性喻。

六不定過皆從因法非定有同品異品遍無而成過犯因三相第二第三相者然第六相違決定過則以能引生相違宗之因而亦成過若佛徒對聲生論立則不成過佛徒不許有「所聞性之聲性」故(三)相違過有四。

(十一)反成相違宗曰法自相違過。例聲論立「聲常」宗所作性故此因成相違宗可違之云「聲是無常所作性故」

(十二)成「法自相」雖似無過然能成「法差別」之相違宗。例數論對佛徒立「眼等必爲他用」宗積聚性故爲因如臥具等數論在成「必爲非積聚性他用」然佛徒可違其量云眼等必爲積聚他用積聚性故如臥具等

(十三)違害有法遣彼自體曰有法自相相違過。例勝論師對弟子立「有性非實德業」宗「有實德業故」爲因此因違遣有法自體佛徒嘗設量云汝之有性應非有性有汝實德業故爲因如

汝之同異性。

(十四)因成於法雖似無過然亦能成有法差別之相違宗遂壞所立曰有法差別相違故例前量之有法上有差別義立者意在作「有」緣性可違之云汝言有性應作「非有」緣性有實德業故如汝之同異性。

四相違過總爲同品不轉異品遍轉分轉之過亦犯因三相之第二第三相者喻支違上三條件故有十過謬先出同喻五過。

(一)喻上無能立法曰能立不成過例聲論對勝論立「聲常」宗「無質礙故」因「猶如極微」喻。

(二)喻中無所立法曰所立不成過例前量改喻如覺。

(三)喻中能所立法俱無曰俱不成過例前量改喻如瓶曰有體俱不成又對無空論者改喻如空曰無體俱不成。

(四)喻中雖有能所立法而缺合言曰無合過例聲是無常所作性故喻云如瓶見所作性及無常性。

(五)喻上雖有合言而違次第曰倒合過例前量喻云「諸無常者皆是所作如瓶」

正喻例云「若所作性見是無常如瓶」此皆不爾結成五過次出異喻五過。

(六)喻上有所立法曰所立不遣過例聲常無質礙故異喻「如極微」

(七)喻上有能立法曰能立不遣過例前量異喻「如業」

(八)喻於能所立法俱有曰俱不遣過例前量對有部異喻云「如虛空」

(九)雖遣能所立法無有離言曰不離過例前量異喻云「如瓶見無常性有質礙性」

(十)雖有離言而不次第曰倒離過例前量異喻「諸質礙者皆是無常如瓶」

正喻例云「若是無常見非所作如空」此皆不爾結成五過綜上宗因喻過有三十三幷缺支過在窺師之因明大疏廣分「全分自他」綺互複沓演成多過茲不詳述

似能立與似能破　於佛陀因明學能立能破之式既經明晰乃可觀察於似能立似能破量以離似過及爲所破能立之立量爲悟他以正能破之破量爲破他之謬皆爲對他令知正謬而設若所立非正所破非謬或對他而不善他宗及不當他機其立量遂爲似能立自立不成反被他破其破量亦爲似能破破他不成反被他破或缺支言成過缺一支之過有三種於宗因喻隨缺一故綺互缺二支過亦有三種於宗因喻綺互隨缺二故在缺支言不成「缺三有一」之過以三俱缺同「默然無說」故既「默然爲說」則無從出其過故故「俱缺宗因喻三」之一過但指「缺支體」言支體之缺即在宗等過中且「宗因喻三支體俱缺」者其例難舉故缺支過唯存六種於六種中隨犯缺一支過卽爲似能立破

反被他破又能立量違前宗因喩上十二條件不善寄簡犯前所言宗支九過因支不成四過因支不定六過因支相違四過喩支十過墮似能立其能破量立量妄出他量缺支及宗過等六類之過他實無過及自犯於缺一支及宗過等六類之過墮似能破天主入論之後似能立似能破諸過以皆攝入缺支等六過類故唯以六過類顯其爲似然足目正理論說二十四種墮負處方便心論略爲二十如實論又加爲二十二種陳那於因明正理門論中據最極成提其大綱約爲十四相似過類皆顯出相似過實不成過致反墮於似能破者具如論說須再尋研然發對之仍未若缺支等六過類之完密故質言之無論立自破他之量若犯缺支及宗過等六類過者卽爲似能立及似能破也

眞能立與眞能破 若能立自知正理悟他之立量於宗因喩支言無缺完備宗等十二條件於所對他善知他宗及機所宜巧能寄言簡除諸過於宗因等三十三過無一違犯乃得成眞能立若奘師眞唯識量云

眞故極成色不離眼識。宗

自許初三攝眼所不攝故。因

若自許初三攝眼所不攝者見其不離眼識。同喩體。如眼識。同喩依。

若離眼識見其非自許初三攝眼所不攝者異喩體。如眼根。異喩依。

若能破他量謬執悟他之破量自於支言無缺亦於宗等三十三過無一違犯而善能出「他所立量」缺支或宗過等乃得成眞能破此眞能破凡有六類(一)出缺支過能破有六種(二)出宗支過能破有九種(三)出因不成過能破有四種(四)出因不定過能破有六種(五)出因相違過能破有四種(六)出喻支過能破有十種六類總有三十九種能破然能破法但破他義因明不以破他爲立非破他義已義便成故破他量異於立量但能破他卽眞能破由此能破乃有多式

(一)出量破此有二式

(甲)破量違他用他許法汝執言解可成能破例 汝執上帝應無宗 許非物故因 如龜毛等喻 有法雖非自許共許之事得成破他此亦名「違宗破」能違彼立「上帝是有」宗故

(乙)破量顯因不定相違過者自雖不定相違亦成能破例 前因不定過中之相違決定後出破他爲勝以破他量但破他義不在樹立自義雖以不定相違未能成立自義然以不定相違已能達到破他目的故在破他已成能立此亦名「同彼破」使彼同墮於不定故

(二)出過破此有六類三十九種全分自他綺互更成多式不必出量但於他量審其所有缺支及宗等過若能指出其一他量卽破例 數論立「我是思」指出其缺同喻法過卽破其量成眞能破

(三)襲擊破蹈隙抵巇突襲截擊或指事而無言或片言而破的或反覆縱奪使「他所立義」進退

失據。雖則自無所立。能令他義墮於所破。即成能破。

(四)闕並破　設雙關語使他任受一關即壞所立（例）長爪梵志向釋迦立「一切法不受」宗。釋迦詰云「此語受否。」若受此語則自壞其「一切法不受」宗。已受此一語故。不受此語。則便自無所立宗語更何論辯於是梵志默然而服此一名「勝彼破。」使彼受有違宗之缺不受有捨宗之失故。

由此因明之法能立。爲艱。能破。爲易。若不居能立之地位而專爲能破之詰難雖不易。於失敗亦易流於詭辯故凡他義被破之後他人例得反詰之曰非破他義已義便成我義不然汝義云何於是能破之地位不得不轉居能立立其自義任他攻破故曰他量自破自量他破共量共破必無可破乃得成眞能立必眞能立然後所破皆眞能破

立破眞似刊定　因明學立破眞似之法式。辨斷既了。則於古今傳布之說。或在於立自義。或在於破他義皆可審其爲眞爲似刊定孰是孰非言其方隅次第有七

(一)審其所言於三支完具否若爲異式演繹觀之由此若見缺支言過則似非眞支言無缺再觀餘過。

(二)審其孰爲立敵所諍宗義何在若所諍相符則失其應諍由此發見立宗相符等過則似非眞宗

義應立再觀餘過。

(三)審其三支法體有無是否相順。由此若發見缺支體等過。則似非眞。支體相順。再觀餘過。

(四)審其三支或有言簡是否得與立破相符。由此若見所破不極成因不成缺同喻等過則似非眞。無此諸過。再觀餘過。

(五)再審宗支有無餘過。由此若見現量相違。所依不成等過。則似非眞。無此諸過。再觀餘過。

(六)次審因支有無餘過。由此若見不定相違等過。則似非眞。無此諸過。再觀餘過

(七)後審喻支有無餘過。由此若見倒合不離等過則似非眞。諸過都無乃眞能立能破。

依上七番審察過無遁形有過則似無過則眞。由是得以總判三支孰眞孰似究竟楷定然三支上寄言簡別所關殊大眞能立破之量往往因缺簡或簡言失當致墮似比量者勝軍立「諸大乘經皆佛說」宗「兩俱極成非佛語所不攝故」因致爲小乘一切有部出因不定之過。得玄奘師改「兩俱極成」爲「自許極成」其過乃除。淸辨宗中觀立「眞性有爲空緣生故如幻」量爲瑜伽宗出其多過。然若於「眞性」上。更加「自許」言。簡則離諸過。故諸簡言殊有深用。否則專精之義殆無從立

第五節　閱量與能知方法之評判

聞量概說　瑜伽八十一云一文二義文是所依義是能依如是二種總名一切所知境界除依現實事理求知更應依古今所傳文義以求知故有聞量量即比量現量之量指「符事理之正知」言聞思古今學說言教所詮事理得成正知謂之聞量如各宗教各有其「至教量」陳那量論中雖廢至教量以就「正知」之種類言至教量之正知亦不出現量比量之二種故將至教量分別攝入現量比量中不鼎足立至教量爲三耳非棄除至教量而不顧也然今曰聞量復與至教量廣狹有殊至教量唯是各宗派指其自所尊崇之教典言如佛教之指大藏經基督教之指新舊約回教之指可蘭經等又科學家指科學者公認已經證實之公例等今曰聞量則遍指凡遺傳所聞學說言教時無間於古今人無間於此彼據吾今可依現量比量所知現實事理而建立名言有能令他人得起正知者即可推比決知聞於古近他人所布名言亦必有能令吾及餘人得起正知者復據吾今所言間有乖違現實事理而不符現比正知者即可推比決知聞於古近他人所布名言亦有乖違現實而不符現比正知者故應據現量及爲自爲他比量測以算學考以聲明觀察詳審研覈判定遺其偏妄存其圓實所存詮圓實事理之言說乃可依以勤求自悟亦可用之令他得悟故既明前四節之能知方法後次當評判聞量

四依四不依之標準　大牟尼嘗以四依四不依之言留贈後人以爲審擇聞量標準超越世間諸立說編書者偏執自言爲至教量致生後人依人依語不依法義而諍門戶之見其純依現實眞相之公平態

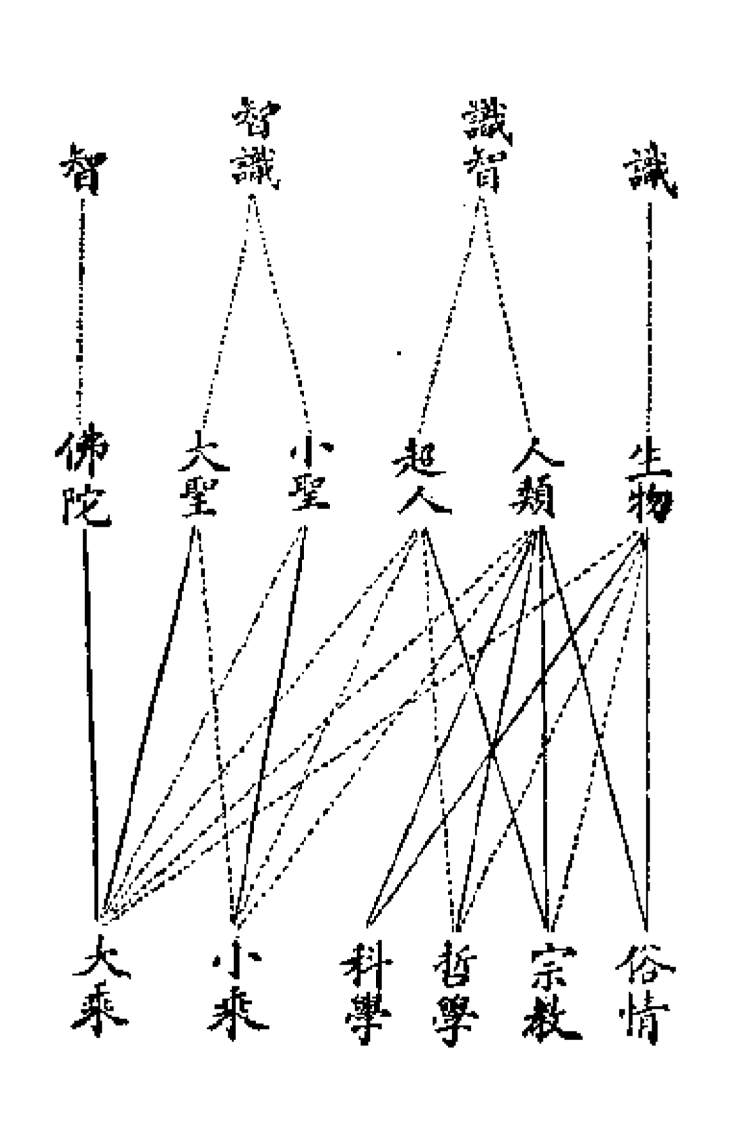
度眞足令人欽服無已。四依四不依者：(一)依法不依人。法指能詮名言。或復兼指所詮事理。或復兼指能知智識所知境相。「法」言通。故表於左枋。

法
- 所知境相
  - 能詮名言……卽語 ⎫
  - 所詮事理……卽義 ⎭ 了不了義。
- 能知智識……卽現比量及量非量之分別識。

依法爲總。依義了義及智爲別。依法不依人者：謂當以法定人。不當以人定法。縱使其人行果淨善。然其所「言」無義不了不合正智。亦不當取。或使其人行果穢惡。然其所「言」有義明了驗合正知。亦當聽取。高至佛言。低至童話。不問何人所說。皆當持此標準以爲衡量。乃能正知現實眞相云。以法定人者：披擇片言之善。雖童話中亦時有堪選者。然使所言多分堪取。則可定其人爲智人。徧觀所言。除隨別機方便而說。全分堪取。則可定其人爲一切智人。一切智人所言。遂爲至人之至教量。吾人崇佛陀爲至人。崇佛陀言爲至教量。乃由於此。異於闇爲誰之言。故卽信不信。此其卽信。固爲盲信。其不信。亦爲盲不信。以人定法。依人而不依法。正此所揀。然有情之智幼稚者恆不免斯咎也。由此世人多盲信盲不信。堅執難喻。故求正知。應先去此盲執。又牟融理惑論謂：善言善行人之聖。不善言不善行者人之賊。善行不善言人之寶。善言不善行人之師。善言善行人法俱至。固爲最崇。善行不善言雖可寶。(若二乘聖人不能

說法者亦爲人天福田）然其所言或無堪取善言不善行雖未爲至人然其所言亦堪師法依於後例故羅什師誡學徒云吾如穢囊然中有金但應取金莫觀囊穢又龍猛師亦說喻云如黑夜行遇穢惡人執燈同行可依穢人取光前進勿須違避能知此依法不依人之例遍觀所聞言義可以無善法而不取得大自在亦可無誰人之能障得大解脫極如古錐呵佛罵祖亦不過欲學徒依法不依人耳(一)依義不依語「法」中分「能詮之語」與「所詮之義」凡語言多分隨俗間之流行語而敷施者雖擬新語以詮新義既成流布即多應用覈其所詮時有歧異故不應取單言片語隨先所聞於何處各封固堅執謂於某名必爲某義封名取義應觀「某名」在「某經論」中前後諸多文句所關屬之義其義應當若何依義定名例若「眞如」一名於法相唯識經論內依「名相分別正智眞如」之五法但詮「所知現實眞相」之義於起信等論中以未詳五法分別故乃總指諸雜染指曰生滅指諸清淨法曰眞如包括「正智眞如」統名「眞如」眞如一名詮「諸清淨法」義諸不了斯例者遂生紛諍故應依義而不依語(二)依了義教不依不了義教合上能詮所詮辨其了與不了了義語謂顯義究竟明了之語不了義語義雖究竟無過語有不明了過語不明了義隨含混易令他人生迷謬解義語俱不了者更無論也例起信論「眞如」一名詮「諸清淨法」義語欠明了遂多謬解成唯識等於「眞如」名但詮無分別智「所知法性」語義顯了究竟決定又如清辯等說「眞性」一切「皆空」雖是遮詞但

「皆空」語混同表詞易生空執不如護法等說「眞性」「非空不空」非空不空顯然唯是遮詞雙遮空不空執語義顯了究竟決定是故自悟悟他爲求正知而防謬解應依了義言而不依不了義言（四）依智不依識現量或眞現比量曰智比量或似現比量曰識復次超俗眞智曰智（即眞現比量）世間常識曰識（即現比量帶有迷謬之似現比量）然此智之與識重重隔別玆表如左

俗情科學正爲生物人類宗教正爲人類超人（天人）旁及生物哲學正爲人類旁及生物超人小乘正爲小聖旁及人類超人大聖大乘正爲大聖佛陀旁及小聖超人人類生物以生物情識爲世間常識人類理智即爲超俗眞智科學等皆有之且唯科學爲其特色故吾人轉識成智之進化以科學爲基礎然以宗教哲學上一分之超人靈智爲超俗眞智則人類理智亦降爲世間常識進而以小聖徧智爲超俗眞智則超人靈智亦降爲世間常識再進以大聖分智爲超俗眞智則小聖徧智亦降爲世間常識進至以佛陀圓智爲超俗眞智則大聖分智亦降爲世間常識生物純識佛陀純智大聖小聖智中帶識超人人類識中帶智此其大較之可言者依智不依識者即吾人須進求「顯現證知」與「推比決知」以驗所聞言教之符現實事理否乃爲決定評判未可遽其俗情常識以妄衡量故終之以依智不依識也雖然據吾人遍觀所聞語義（法）而測定人法如諺云世間好語佛說盡則佛陀爲至人佛陀所言爲至教量亦其大較可言者也

歷史之考證 吾人整理所聞言義就依法不依人言本不須爲歷史之考證然爲以法定人起見既不能不考尋「某法」是否爲「某人」之所說某人之所說是否爲某法則不能不爲歷史之考證故當依記載之聞量驗以現存發見古器制之現量參以人種民族語言文字及時代國土社會環境種種關係之比量然後觀察其分位上應否能有此人此人應否能有此言此言之思想上來源何在此言在當

世及其後曾發生何種影響與功罪更加古記載之詳稽博證某種語言文字上此言之所詮應爲何義某種風俗習尙上此人之所言乃爲何事於是茫昧而不明了之傳說乃略有眉目可爲論其世察其言而知其爲人之基本雖然有因於自然界之環境關係者如以氣候地帶物產而演成一區之民俗各營其特共之生活有因於人羣制之環境關係者如以種族階級信仰而演成一區之民習各循其特共之軌轍有因於時勢之轉機關係者如以貧富强弱安患而改換勤惰憂樂之民情有因於天才之非常關係者如以聖哲英豪而變化仁暴智愚勇怯之民性中人以下之言行大抵以前三因而發生爲歷史退滯之迹象中人以上之言行大抵以後一因而發生爲歷史進展之迹象故觀歷史之進展必以後一關係爲主因而前三因則僅爲其助緣夫同一孔仲尼時代之中國爲孔仲尼者僅孔仲尼之一人同一釋迦牟尼時代之印度爲釋迦牟尼者僅爲釋迦牟尼之一人同一亞里斯陀德時代爲亞里斯陀德者僅亞里斯陀德之一人有孔子而有儒家之文化有釋迦牟尼而有佛教之文化有亞里斯陀德而有西洋哲學科學之文化可知「非常天才」之關係爲文化進展之主因也唯前三因亦未嘗非輔成其人言行之助緣耳如處於溫暖之地帶居於有憑藉之階級適變於當時之機勢皆有關係然若略去其「非常天才」之主因必不能爲充分之說明也古人之好爲歷史人物誇張者固多迷謬而近人之治史學者但索某人某文化之因於前三者之助緣昧其主因亦成偏缺由是今人之愚者每不能遂於古之中

人而古之聖哲亦不妨度越於今之智者也以其為「非常天才」故然解釋此「非常天才」之何以有或原本宗族之遺傳或歸為環境之關係而此亦為其助緣耳然直抉其主因既無「上神真宰」之特降亦非「無端突然」而忽至蓋由「無始恆轉之一切種識」積久修因之所致於此遂至歷史學之問題深處若能以其果之閎偉察其因之深廣亦非甚難知著後當廣論今姑止此由此小乘大乘之俱源於釋迦所說可無疑也結集之歷次增減宣傳（譯釋闡發等）之遞時盛衰復有前說四因之迭相更替而推演或為退滯或成進展為歷史之考證者勿執一曲以概其大全詳細觀察審求其故庶能得其真相為佛陀學之歷史考證應如此為餘學之歷史考證亦應如此

法印之楷定　言法印者所求得某文化「能詮所詮之綱宗」也握厥綱宗以觀某文化之言義如挈綱而綱目齊張如振領而衣紋皆直刪落其無關者統括其有關者內容則條分而縷析外延則此明而彼辨是非真似舉無遁形佛所說義雖復無量古師嘗概括為三乘共通之三法印大乘別有一不共之法印則「諸法唯識」也（或法界諸法唯心說）三法印者（一）諸行無常印有情無情一切因果生滅相續依此而說今廣其義曰無始恆轉論或無常真常觀（二）諸法無我印有為無為一切緣顯幻事空理依此而說今廣其義曰無性緣成論或無我真我無性真性觀（三）涅槃寂靜印有得無得一切究竟顯了真相依此而說今廣其義曰無相真如論或無相實相觀大乘不共之諸法唯識印則種現熏起

之法經染淨轉依之總根也今廣其義曰無元心樞論或現識熏持法種觀持此四法印以觀佛陀之言義則綸貫無遺矣符此四法印之楷定則是佛法違此四法印之楷定則非佛法判然可分無容假借他若諸受皆苦或有漏皆苦觀身皆不淨或有漏不淨觀則由三分無常無我觀所派生用之對治貪癡等煩惱者非普遍之眞理名相分別正智眞如五法則名相分別非佛法之所專有遍計所執等之三性則遍計所執非佛法爲佛法之所破依他起圓成實雖即佛法俗眞二諦俗諦亦通世間之說故皆非佛法之法印唯佛法有此刊定是佛法非佛法之法印故異生情愛之臆說（俗情科學等）與外道神我之梵說（宗教哲學等）皆不能亂而莫不能化也其餘一一文化之所言義若能尋得其「綱宗」之所在規定其內容楷別其外延則皆可審知其底蘊選擇取捨分別收破攝而化之莫能踰也拆而揀之莫能濫也於是乃能評判一切所聞言義

佛陀學之內容　喻伽攝釋分中以經體之文義經釋之法要（十二分教等）等起義相釋難次第之五重合爲師說衆聽三事加略廣讚佛及顯學勝利以開示佛陀學內容攝異門分則以白品之佛及弟子所說所行法黑品之生死煩惱等顯其內容攝事分中則攝之爲三事一素呾纜事（經藏）二毗奈耶事（律藏）三摩呾理迦事（論藏）經藏又分爲行處緣起食諦界菩提分法之七列之如左

- 素呾纜事
  - 行事
  - 處事
  - 緣起事
- 毗奈耶事
  - 食事
- 摩怛理迦事
  - 諦事
  - 界事
  - 菩提分法事

三總七別共爲十事。然依雜阿笈摩及攝事分。可總攝爲三相、四分、十誦、九所知事。

- (三相)能說相……(四分)佛及弟子所說分……(九所知事)說者事
  - (十誦)佛所說誦
  - 弟子所說誦
- 五取蘊等相應分
  - 有情事……五取蘊誦
  - 受用事……六處誦
  - 生起事……緣起誦
  - 安住事……食誦

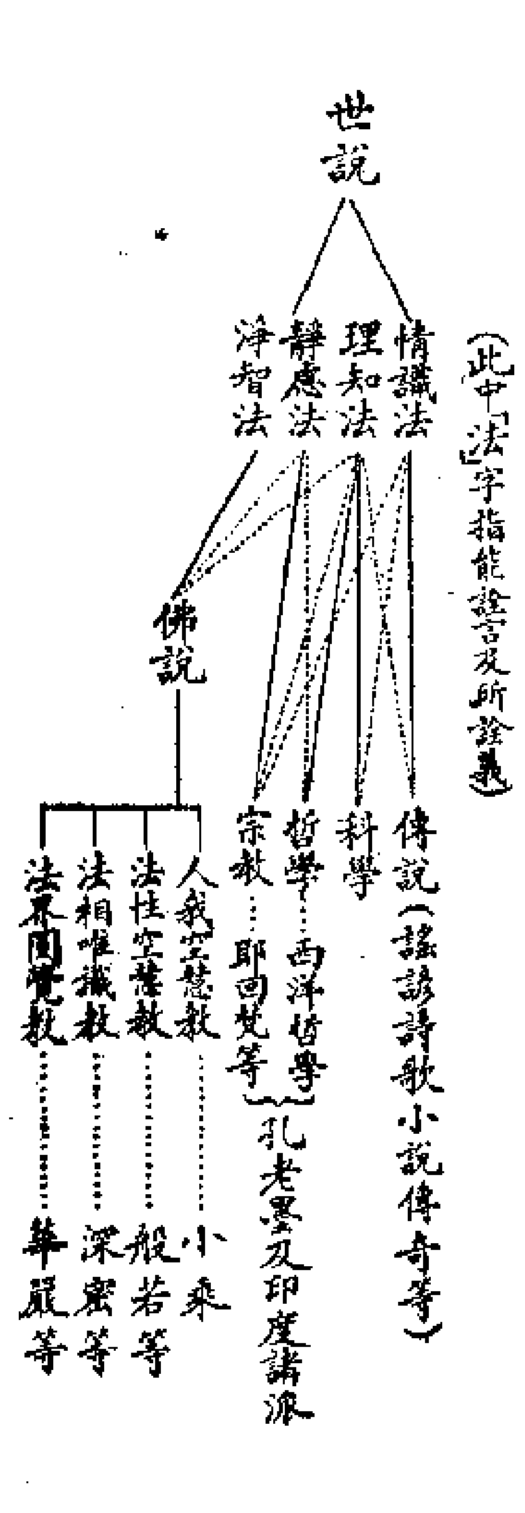
所說相
- 染淨事……諦諦
- 差別事……界諦
- 菩提分法分……所說事……念住等諦

爲說相……結集分……會衆事……八衆諦

如是三相四分九所知事十諦總明佛陀學之內容亦爲總攝三寶說者中之佛爲佛寶說者中之弟子及會衆中之八衆爲僧寶所說相中之七事七諦爲法寶有情受用生起安住之四爲雜染事染淨差別之二爲雜淨清淨共通事菩提分法爲清淨事佛所說法不出於此三事八衆則瑜伽說爲苾芻衆苾芻尼衆（佛教出家男女）鄔波索迦衆鄔波索夷衆（佛教在家男女）刹帝利衆（各國之國民衆）婆羅門衆（各教之教徒衆）四天王衆大衆忉利天等天衆（以忉利天等其以上諸天）前二爲僧後六非僧前四爲已受佛戒之弟子後四爲未受佛戒之聽衆前六爲人後二爲天前七總攝人非人等（四天王衆亦攝神生旁生餘生等擁護佛之八部衆亦攝在此也）後一純爲天衆佛及弟子爲之說法而教化者都攝在此八衆中故如此佛法僧三寶總爲佛學之內容

所聞靈義之揀判　往者智光論師據西域記智光乃戒賢之弟子等宗般若爲一切法有時境空心有時一切法空時之三時判戒賢論師等宗深密爲有時空時非空有時之三時及八宗判（小乘六宗大

乘二宗）天台宗法華為五時四教判賢首宗華嚴為五教十宗判或判大小或判半滿或唱一音無所分判要皆就佛說評判者嘉祥三論玄義為外內小大之分判慧苑以四教判「佛法外之說」為「迷眞異執」空海以十住心判「世間共法」為「異生羝羊」「愚童持齋」「嬰兒無畏」三心則皆就佛說世說而偏評判者今此剛量評判不限佛說亦當就佛說世說而均判但今所聞一切言義量異昔時故評判之標準亦應不同今先列表再分解之

傳說為情識法乃未經理知等訓練之直覺等憑其官感情欲意識有所知覺想像之言說也其雜有科

學等威分者亦旁通於理知法科學哲學。皆以理知法爲主幹。然科學旁通於致富圖強等情識法。而哲學每推到宗教之最高點故亦旁通於靜慮法。孔老及勝論數論等則宗教而哲學哲學而宗教者。耶回梵等宗教雖淺深不一。而要皆以近於靜慮之靈感等爲主者。故屬於靜慮法。然亦旁通理知以爲說明。其低等者且每流於情識。凡此皆爲「世說」。昔嘗謂之「人間兩般文化」甲種爲宗教及人生哲學。乙種爲科學及自然哲學。擬爲二表如下

人間兩般文化
- 甲
  - 理知上在離言契性
  - 行爲上在克己崇仁
  - 信向上在融迹同本
- 乙
  - 理知上在辯相求知
  - 行爲上在縱我制物
  - 信向上在取形棄神

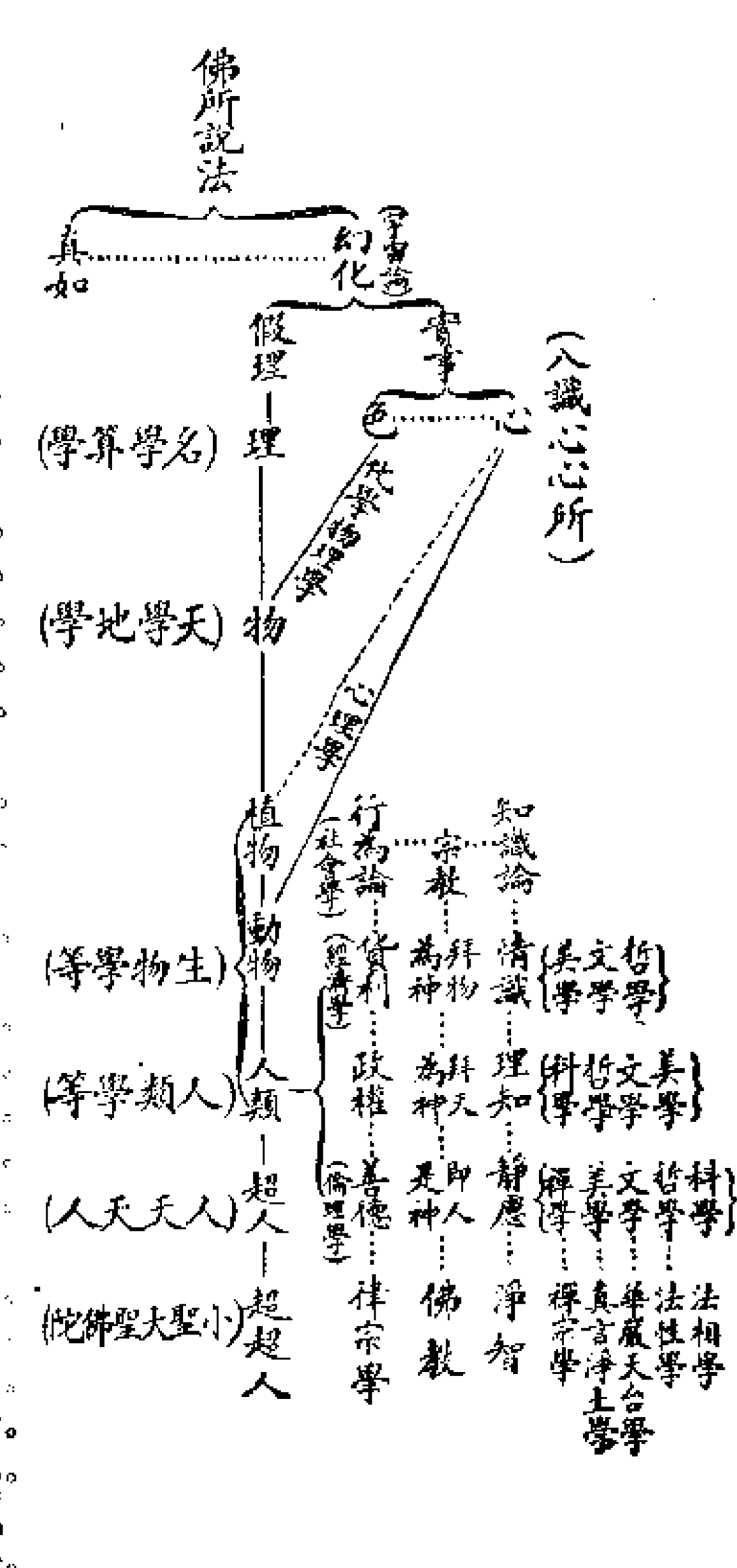
人間兩般文化
- 利
  - 甲……實事……善體……存性
  - 乙……虛理……利用……厚生
- 弊
  - 甲……妖怪……苟惰……沈迷
  - 乙……封蔽……憤爭……失望

由其弊而揀之判非佛法。無得而濫之者。佛陀之學爲淨智法。小乘爲出離煩惱障之淨智法。餘大乘教皆爲出離煩惱障所知障之淨智法。然其自度度他之聞思修方便。亦依據及施設理知靜慮之法

佛法與世說別嘗說四條。一來源有聖心凡識之別。二施設有應機隨執之別。三法體有有漏無漏之別。

四、法用有著言離言之別。或說無漏有漏、現證推度、究竟不究竟之三別。茲但言其大概、不遑詳也。

所聞言義之攝判　欲於佛法之統攝中以判別世界各學說者、當製一表如下。

宇宙卽「法界」也。幻化與眞如爲法界之二面。幻化卽眞如、眞如卽幻化也。然眞如不可說、心言絕、故可說者卽爲幻化之一面。可說之幻化中、分爲「實事」與「假理」之二幹。假理乃貫通於實事上所

附現之虛分位大乘百法中謂之「心不相應行分位假法」故卽知識論聲明算學因明等方法實事指「有實力用」者亦分二幹「心」卽「八識心法」及「諸心所有法」色卽「五塵五根」及法處所攝色細別之雖亦通假實而大類則皆爲實法「色」「理」集現爲研究之對象則爲天體地質等物說明之卽天體天文地質地理學等由「物」而研「物素」之「色」色由心變亦通心力則爲物理之力學與物化之質學等「物」之直接及「心力關係」而有生命現象者爲植物「物」之由「心」「色」「理」集現者爲「動物」「動物」與「心」之間乃有「心理學」研究之對象「動物」中較爲優勝者則爲人類合植物動物人類爲生物學研究之對象包有植物學動物學及生理學形態學等專在人類一方有人類學人種學歷史學等一方則有社會學宗教學知識論等在此一方又可由「人」而達於「超人」「超超人」人類原爲動物亦可進於超人故人類居於動物與超人之間在「社會學」「宗教」「知識論」之三者各有三種階級中人以下近於動物之人其社會則以「貨利」（或食色）爲中心乃爲經濟學研究之對象其宗教則爲「拜物爲神」之多神宗教其知識則爲隨感官情欲意識而知覺想像之直覺情識亦能產生美學文學及相似之哲學若今之共產主義是中人正爲人類之人其社會則以「政權」爲中心乃爲法政學研究之對象其宗教則爲「拜天爲神」之一神宗教（耶回等教）其知識則爲以算學論理學等訓練意識察驗物象之理知直接

產生者爲科學間接亦能產生改進之哲學文學美學宗教等一神教之拜天爲神本出於「相似哲學」之理知對象（非官感覺知之情識對象）然科學理知進步之結果亦能推破於一神教以漸知唯是「內心靜慮之經驗」（如詹姆士等之所說）無別超宇宙外之一神故猶「相似哲學」之進步亦能推破「拜物爲神」之多神而進拜於天神也中人以上近於超人之人其社會則以「善德」爲中心乃爲倫理學研究之對象（若孔子所謂道之以德齊之以禮者）其宗教則爲「即人是神」之汎神宗教若儒家道家所說「聖人」「神人」及人皆可以爲堯舜等即爲崇拜之對象且所謂賢希聖聖希天而「聖人」亦即是「天神」人皆可爲人皆可由困學勉强而致自信自成不須別爲崇拜一天神也其知識則爲經「理知訓練」「善德踐修」後「心意和平統一」之靜慮直接產生者爲禪學（禪那即靜慮靜慮即「心意和平統一中之精思妙慮」亦即儒書「知止而后有定定而后能靜靜而后能安安而后能慮慮而后能得」之總名）孔孟荀莊等皆說有靜慮之學印度瑜伽者那各派尤注重之間接亦能產生及改進美學文學哲學科學等經「理知」「善德」「靜慮」之訓練加以無漏淨教熏發無漏淨種而起現行成超超人其社會則爲清淨和合衆即律宗學所研究之對象其教即爲佛教其知識則爲離煩惱障或離二障之淨智直接產生者爲人乘之禪宗學爲無漏之禪學展轉增上爲眞言淨土學乃無漏之美學爲華嚴天台學乃無漏之文學爲法性空慧學乃無漏之哲學爲

法相唯識學乃無漏之科學由此可見佛陀所說之法可以含攝人間一切言義而於佛法中各予以相當位置有條而不紊也

宗教哲學之於「知」也其依根覺印象及所傳聞不異俗情但稍能應用比量以判擇傳聞及改進根覺等(靜慮學)然亦爲較進步之似現比量耳近世依科學之哲學漸有正比量智科學極重依根覺親驗印象之現量亦注重應用考證以判擇傳聞之說尤極注重應用邏輯以構成於正比量之理知(如關係公式之知識)且能憑所發明之公式等創造望遠鏡顯微鏡析光鏡透礙鏡擴音器及天文化學各儀器等廓增根覺親驗之境都入算學測量文語傳述之內重重改正重重進步故論世間求知方法科學比較優良然於根覺本身(六根八識)尙無改進之道復不知宗教哲學中之靜慮學雖有迷謬猶待除擇然「靜慮學」實爲改進「根覺本身」之術若能依正理智親驗其事而去其迷謬者即能改進根覺本身引生淨智擴充且明證現量之實境達到能正知現實之目的於此乃爲佛學之事亦爲進步之廣義科學也近人稱佛陀學爲科學之哲學宗教其言諒已而要非虛心求學不爲功

能知方法之評判　　上言現實之能知方法凡五種(一)爲自求知之現比量此於近世爲哲學之知識論與科學之邏輯學之一分(二)測量工具之算學(三)傳述工具之聲明此於近世爲語言文字學(四)爲他令知之因明學此於近世亦爲邏輯學之一分(五)爲以評判態度擇取於所聞言義則凡師

友講談圖書閱覽皆可爲求知方法之一事言厥途程則在依根覺親切印象經驗之現量應用測量傳述之算術與語文幷據因明學之法式評判聞見於師友圖書之學說構成符事理之正比量智重重改正幼稚之現量爲進步現量於是迷謬之情漸伏馴至於斷發生眞現量智乃能洞見現實眞相施設正比量智乃能說明現實眞相俗情之於「知」也但依根覺印象及所傳聞爲胡亂構思想像之似現比量。

求學之目的　吾人求學除開全由旁人强迫使學之外總多少有所以要求學之意思此意思之所在即求學之目的或謂人身須賴衣食住等生活而此人身所需之衣食等須藉知能以造作取得之且現時造作取得人身生活所需之知能乃從全球人類遺傳演進之所成就今欲獲此知能非從事求學不爲功故求學之目的不外欲得人身所需以生活耳以此爲求學之目的今固不得非之蓋人生最切要之事無過於謀生活擴而極之謂人生所需之衣食等不患寡而患不均社會主義遂以謀全人類得均取生活之所需亦不外達此目的也然使求學之目的僅如此則現今享有遺產不須謀生之子弟或實行社會主義後人類豈遂無求學之目的而不復從事求學乎如曰不然必更有其他之目的或謂人有榮譽之好故富家子弟雖不求衣食孜孜以求學文藝美術等以博官第尙時髦者其目的要在於華貴風雅等榮譽耳極至於所謂揚名顯親之名教及經營於歷史上留一不朽之名者亦不外此此前爲利此

爲名原人事上之所恆有今固不得非之然亦有甘凍餓聽戮辱而不倦求學者又何所爲乎或謂人性好勝且好特異彼不求世名利而求學者欲持己意支配當世之人并得天下後世之驚慕耳此亦抗心高志怪傑奇才者之所爲今固不得非之然亦有捐棄名利和樂人情者復何爲求學乎或謂人性樂羣尤樂人羣之治如孔子輩篤志爲學莫非因時以求人羣之治理耳此更人倫善德之聖近若克魯泡特金輩張皇互助進化之義亦不外此今尤不得非之但玆之四者可總括謂求學之目的在於得此人生之安樂耳然所得之安樂不在於此求學時須在求學後施行事業之成就若未成就或竟不能成就其求學豈不遂成無意義無價值乎或謂人心本是恆久不息向內外上下以求知能者故求學莫非以得知能爲目的學卽求知能求知能卽學求學卽手段亦卽目的不必更要達到何項之目的便已達到目的故求學之自身卽有意義價值且達到其餘種種之目的要皆由求學所得種種知能以達到之耳故求學在於得知能更無疑義近世眞正之科學者唯在於此夫求學固以得知能爲唯一之目的然原之無根而徵之無驗所謂知者其固知乎所謂能者其固能乎要未可必故云爲得知能亦未足以明求學之目的究何在也上來於各家所言求學之目的討究略盡然則求學之目的究何在曰求學之目的無他爲得如如相應於「現實」之知能而已現實卽大涅槃（眞如）現實之知能則大菩提也故求學之目的卽佛學之目的若明求學之目的而求學則終將唯佛學之是求也然在「現實」本離名相今

既方便立「現實」名。（第一義）且更方便定「現實知能」義。則如何爲現實（知能）之知能可明矣。

(一)知得現實圓常之眞義者……根本無分別之如理智力。

(二)能得境相確適之實事者。……後得正分別之如量智力。

(三)等得性相理事圓常確適之現實者……無上正徧覺知。

既勸明求學之目的在得「符現實之正覺」今更進問求學之方法當何從

求學之方法　言求學之方法換言之即求「正知」之方法於此當先認清兩事(一)求正知之困難(二)求正知之歷程所言求正知之困難以知覺之不易眞耳知覺之不易眞以其起原之蒙昧也知識之起不出三源一曰現量二曰比量三曰聞量根本起源唯此現量現量乃是心依內根映帶前境但有人生即由心惑覺之夢事由睡眠起內迷有根身之我人外惑爲質相之物境雖不盡無已非如實況復曾未相應旋與念度顚倒執取益滋迷謬習非成是宛成妄知雖有比量可從糾正（科學）但比量仍依一一現量展轉推校集聯而得成縱能近眞亦不切實況復本既不齊末何能整謬非在所必多至於聞量傳由他人他人之現量相及比量名其不免於過非彼亦猶此故一以正知眞覺爲求學之目的求學即不免有如上之困難解除此困難者則應知求學之歷程所言求學之歷程者以非求得眞實現量則不了達現實然在未得眞實之現量時所起無非錯謬且於其中絲毫不能用力將如何求之乎曰所

類著。一在人心有本能眞實現量之潛力（無漏種）二在已經得眞現量之人曾有所垂教於吾人已成眞現量者爲誰曰惟佛陀吾人若依佛陀所垂示之至教圓達其理楷定其量用以裁斷若聞他言若起自覺之種種知識等靜空一切不正教理及謬誤之理想由至教量轉成自心有力之眞比量再憑此勝解之眞比量力摧伏依附現量所生一切謬非情識久之豁破幽迷便得眞現量智由此依眞現量智及正比量智續銷虛妄深證眞實至於究竟圓滿無不洞然正覺之中方爲學滿卽成就如如相應於「現實之知能」也故求得正知之歷程（一）揀擇於一切學者之學說以求得至極圓滿之教詮定量（二）依所得至教量破除一切若他傳若自起之迷謬執自成殊勝之正比量（三）依所成正比量決定印持平常見聞動靜之身心日用事開發眞覺（四）依眞覺正思以銷落餘妄究竟顯實（五）依眞現量之智境施正比量之教義令未覺者藉之以覺合前求學之目的與求正知之歷程爲現實主義能知之方法

第二章　所知現實之成事

所知現實之成事者謂所知變現事實之已生成者事實亦即事物事物之已變現成者類而別之近人大抵分之爲無機物（或無生物）與有機物（或生物）研究無機物者爲天學即天體學天文學氣象學等爲地學即地質學地理學礦物學等研究有機物者生物學即生理學形態學心理學等人生學（人類爲生物之第四級一單體細胞級……亦曰生元……二植物級三動物級四人類級）即人類學人種學社會學等而綸貫之以化學物理學化學言質物理言力無機物與有機物皆質力變現成故此爲執唯物之科學今依現實主義之佛陀學則當分爲「有情」與「器界」研究之然其研究之內容則同其豐富而範圍之廣大過之故應盡量采納上述之各科學而施設之於適當之位置

然此有須先特別提明者現實主義之佛陀學旨在現性實覺現量實相不可詮說但隨世間（習俗之各種有情世界間）機會（一地方一時代之機感的人衆或異類異界中的機感有情衆）而說世間各種有情機會之能知所知量淺深廣狹有多差別其能知上之所知境有似夢境奇幻非實但由業習力相似相續故一種有情機會之習俗心境養成故習深俗成在此機會中者衆有情覺其如此一有情亦覺如此但由先傳如此故衆信如此故覺其如此其實非必如此故雖謂之世間眞實若衡之以學者

世間知所知境（科學者哲學者禪學者等）及出世間現量實相則非真實現實主義者之隨機而說在由不違世間之習俗心境中俾達到現量實相之現實心境能達到現量實相之現實心境則習俗之心境自空如睡夢醒夢境自滅故其為說有二要旨不妨礙達到現量實相之習俗心境則隨順或修改而略說之不令瞋恨而生不關要之抗爭（若伽利略地動說為耶穌教禁止等）且令歡喜而來信受最關要之主旨所謂世間悉檀是也有妨礙達到現量實相之習俗心境（若唯神唯我唯物諸迷謬執等）及有益達到現量實相之世間心境（習俗世間學者世間）則對治或稱道而詳論之所謂對治悉檀生善悉檀是也本此二旨釋迦佛陀現於印度其密邇人間之有情器界（若贍部洲蘇迷盧等）較為當時印度人眾所公認如此者自不能不用隨順或修改而略說之態度此不能不與「自有新執」之科學者異其態度也故佛陀所說密邇人間之有情器界不能如嫥嫥於此之科學較為詳確殊不足為怪也然現實主義者之在今世則因地球人類交通進步知所知境擴張舊時一方一族之習俗心境漸開放而以組織研究之精進故印刷宣傳之便利故科學者世間之科學漸為地球人類有勢力之世間心境則本於隨機而說之主旨當隨順科學或修改而略說之所以必加一修改條件者則因科學者世間之科學心境雖較舊時習俗心境為勝然亦未達現量實相之境不無違礙之處故隨順中仍加以修改也

第一節　所知有情

何謂有情　有情具云有情衆生即動物也西文動物一名亦是「有心靈之物」義此云有情亦即「有心靈」義特別是指「有一切種識」義即各有一「永續統攝自覺進化之性命系」轉趣於諸生類故名補特伽羅（數取趣）此體系於「礦植」非各有其一者且爲間接依各有此一體系之有情以相續生死成壞者此爲「有情衆生」與「礦植器界」之法爾分類亦爲現實主義依現實之當然分類彼科學者等以析觀所得之非現實的唯物「質力」爲所依止者（最後原質與原力大抵皆爲假說或臆說純正科學者皆承認之故彼非以現實爲依）自應與唯依「現實」爲分類者殊不足怪也

有情略分類　有情以心身離滅逼迫條件而自由活動爲樂以心身緊增逼迫條件而不能自由活動爲苦其前業引生（自然）之心身依此苦樂差降以人爲根據點明其類別舊云六趣（或曰六道）今曰六生一者人生詮釋人生唯有三義即見於舊新毗婆沙論者一止息意謂於六趣之中能止息煩惱惡亂之意莫過於人故二忍謂於世違順情能安忍故三末奴沙謂於種種工巧業處而得善巧能用意思惟觀察所作事故立世阿毗曇論所云摩菟沙（人）之八義不異末奴沙而契經所云人有勝於諸天之三事亦不外此蓋末奴沙故勇猛勝忍故憶念勝止息意故梵慧勝也據茲推察人事偏於種種

工巧業處而得善巧能用意思惟觀察所作事故演爲西洋人分析之哲學我對物之文化勇之生活偏於世違順情能安忍故演爲中華人變易之哲學我對人之文化仁之生活偏於六趣中止息煩惱惡亂之意故演爲印度人還滅之哲學我對我之文化智之生活然此三各偏皆於人性未全故偏於末奴沙其進境限於阿素洛偏於安忍其進境限於北拘盧人及欲界天偏於止息意其進境善者可至於生空涅槃不善者則僅至於色無色界而妄執爲涅槃必依眞現實論之佛陀學（大乘）乃能由人而菩提薩埵而佛陀圓滿人性據人升推上級二者神生舊云阿素洛趣（或阿修羅道）今以爲有情衆生之一類但心身靈通游行變化故名曰神生阿素洛爲神生一種而不限於阿素洛也乃人生傍生餓生之精靈者及天生之降德者諸雜類之總稱故舊亦曰雜趣人之精靈者曰神仙曰緊那羅傍生之精靈者曰龍曰迦樓羅曰摩呼羅迦餓生之精靈者曰藥叉曰羅刹曰健達縛曰毗舍闍曰鳩槃茶曰薜荔多曰富單那天之降德者曰阿素洛凡是皆能通行於人生傍生餓生天生之四趣神變而靈奇者據神升推上級三者天生天以自然享用內外光明身資勝妙爲義蓋他星球較人更進化之一種有情衆生故曰天生有欲界天生六曰四王天曰忉利天（三十三天）曰時分天曰知足天曰樂化天曰他化天有色界天十八曰梵衆天曰梵輔天曰大梵天曰少光天曰無量光天曰極光淨天曰少淨天曰無量淨天曰遍淨天曰無雲天曰福生天曰廣果天曰無想天曰無煩天曰無熱天曰善現天曰善見天曰色究竟天

無色界天有四。曰空無邊處天。曰識無邊處天。曰無所有處天。曰非想非非想處天。據人、降推、下級、四者、傍生。（或曰畜生、義狹不用或曰横生、義與傍同、）不能完全直立其身旁身。横身。以行動故除人類外在地。球。諸動物。是曰、陸行、類若獸類等曰、水行、類若魚類等。曰空、行類若鳥類等。此有單棲兩棲（水陸或陸空）三棲（水陸空）之可區別。或無足類若蛇魚等。曰二足類若鳥類等。曰四、足類若獸類等。曰多、足類若蜈蚣等觀一滴水與一人身有無數蟲與近代生物科學於所研究之動物大抵相等然近人之分類繁細難盡約而舉之曰、無器官、類若無器官組織之細蟲等曰有、器官、類則諸有器官組織者皆是從有器官類可、略分有脊、骨類無、脊骨類（人亦包在有脊骨類）無脊骨類若諸無骨蟲等有脊骨類可略分爲用哺乳類不哺乳類此大抵從動物學中之形態學以分類者欲窮詳盡可自尋研據此、降推、下級曰餓生類舊云餓鬼鬼之一名世多誤解佛陀學乃饑虛之義可包餓名義中別含幽闇之義亦爲有情衆生之類可云幽生今曰餓生非人死之所成乃轉生之異類說有九種最下無財級者曰炬口類曰針咽類曰臭口類處中少財級者曰針毛類曰臭毛類曰大癭類最上多財級者曰得棄類曰得失類曰勢力類勢力類則上通於神生矣（按瑜伽師地論分由內障礙飲食由外障礙飲食飲食無有障礙之三類大致相同）依正法念處經又說有三十六種鬼。一鑊湯鬼。二針口自死鬼。三食吐鬼。四食糞鬼。五食火鬼。六食氣鬼。七食法鬼。八食水鬼。九希望鬼。十食唾鬼。十一食鬘鬼。十二食血鬼。十三食肉鬼。

十四食香鬼十五疾行鬼十六伺便鬼十七黑闇鬼十八大力鬼十九熾然鬼二十伺嬰兒便鬼二十一欲色鬼二十二海渚鬼二十三琰摩王執杖鬼二十四食小兒鬼二十五食人精氣鬼二十六羅刹鬼二十七火燒食鬼二十八不淨巷陌鬼二十九食風鬼三十食炭鬼三十一食毒鬼三十二曠野鬼三十三塚間食灰土鬼三十四樹下住鬼三十五交道鬼三十六魔羅身鬼各有業因成其果報本此饑虛幽闇之有情衆生義則除特指之餓生外凡恆饑虛及祇能生活於幽闇中之有情衆生與在光明中生活之人類不能遇者亦可屬之餓生則餓生類亦得通於近世生物學之研究中矣據此降推下級曰苦生類舊曰地獄不合梵文原義梵文原音曰那落迦（泥犂）義爲常受苦具逼迫之有情衆生類故今曰苦生類隨受苦之區別曰八寒類受寒逼迫一頞部陀寒極身生皰故二尼刺部陀嚴寒逼迫身皰裂故三頞折吒凍僵發此痛苦聲故四臛臛婆寒痛之極發此聲故五虎虎婆冷風襲喉發此音故六嗢鉢羅身分凍裂如青蓮故七鉢特摩身分凍裂如紅蓮故八芬陀利身盡骨折如白蓮故曰八熱類受熱逼迫一等更活熱死一齊更活受熱苦故二黑繩全身火鐐鎊苦逼故三衆合衆火山火具合逼故四號叫沸油煎迫失聲故五大號叫衆火煎迫大聲泣故六燒炙受熱鑊煎炙故七大燒炙在火湖中受燒煑故八阿鼻旨受苦無間斷亦無少樂相間故八寒八熱有多同類共受其苦別有孤生各處身心無少自由而諸苦環迫者其數繁多曰孤獨類（此大抵用俱舍論說大智度論瑜伽師地論等大同小異）知苦生類爲

常受苦具逼迫之有情衆生除特指諸苦生類外亦可通生物學所研知諸身心無少自由活動樂趣之動物類亦可屬之苦生類矣此六生類每類有多等級就人類言最野蠻人至最文明人此地球人與他星球人（北拘盧人等）高低不一人類如此餘類更可知矣或分五趣不別立神生類然神生類別成一類爲當大佛頂經分爲七趣加一仙趣然神仙類屬之神生類中爲當故今定爲六種有情生類

有情中分類　於有情類稍廣分之曰二十五有情人類分四曰贍部人卽此地球上人今人種學等之分類大抵從後石器時代之眞人類分爲克魯麥囊種與格里馬第種格里馬第種大抵爲各黑種人及澳洲紅種人諸野蠻人克魯麥囊種則演分爲中國等蒙古黃種人與印度歐洲等雅利安白種人及埃及波斯印度等暗白種人諸文明人其詳可別研人種學古傳亦於近古人類（此云近古亦指數千數萬年以來）分爲四主一象主人躁烈篤學特閑異術服則横巾左袒首則中髻四垂族類邑居室宇重閣此指印度南洋西藏人也二寶主人無禮義重財賄短製左衽斷髮長髭有城郭之居務貨殖之利此指波斯埃及希臘及今南歐與遷美洲人也三馬主人天資獷暴情忍殺戮毳帳穹廬鳥居逐牧此指北歐北亞蒙古俄羅斯等人也四人主人風俗機慧仁義照明冠帶右衽車服有序安土重遷務資有類此指中國朝鮮日本人也（見大唐西域記）樓炭經則說此地球人類種種差別合有六千四百多種然未嘗詳別也曰毗提訶人此爲他星球人（或卽水星之人）面如半月人事略同此地球人但其壽量

較長約二百五十歲曰瞿陀尼人此亦他星球人（或卽金星中人）面如滿月人事亦同此地球人但其壽量加長約五百歲曰拘盧人此亦他星球人（或卽火星中人）面形方正人事皆享天然之福其器用純然由植物供應不假造作和平快樂絕無災害故與餘星球人大異鄰近天生壽有千歲然唯此贍部人壽量長短無定長時極長短時極短享受苦樂無定苦者甚苦樂者甚樂造作善惡無定善至正覺惡至無間（阿鼻旨）神生傍生餓生苦生仍爲四類天生類分十七欲界六天分爲六類梵衆梵輔合爲一類大梵自爲一類少光無量光極光淨合爲一類少淨無量淨遍淨合爲一類無雲福生廣果合爲一類無想自爲一類無煩無熱善現善見色究竟合爲一類無色界四天爲四類總稱爲二十五有情衆生類也

有情廣分類　瑜伽師地論廣分有情衆生爲六十二類總分爲五卽是五趣一那落迦（前苦生類）二傍生三鬼（卽餓生類）四天五人別分五十七種卽是六刹帝利七婆羅門八吠舍九戍陀羅十女十一男十二非男非女十三劣十四中十五妙十六在家十七出家十八苦行十九非苦行二十律儀二十一不律儀二十二非律儀非不律儀二十三離欲二十四未離欲二十五邪性聚定二十六正性聚定二十七不定聚定二十八苾芻二十九苾芻尼三十正學三十一勤策男三十二勤策女三十三近事男三十四近事女三十五習斷者三十六習誦者三十七淨施人三十八宿長三十九中年四十少年四十

一軌範師。四十二親教師。四十三共住近住弟子。四十四賓客。四十五營僧事者。四十六貪利養者。四十七厭捨者。四十八多聞者。四十九大福智者。五十法隨法行者。五十一持經者。五十二持律者。五十三持論者。五十四異生。五十五見諦。五十六有學。五十七無學。五十八聲聞。五十九獨覺。六十菩薩。六十一如來。六十二轉輪王。茲五十七種別分類。大抵皆就人生及超人生以分類者。以人間爲中心。尤注重於佛陀學中心者。現實人間之現實主義。極濃厚。依此可見全宇宙之人生。佛陀亦可見人生之全宇宙佛陀也。

有情類之生起　前言每一有情各有一「永續統攝自覺進化之體系」（一切種識）此體系非判決爲何種之有情類者。然無始於此中起有「自我執」相依故（自我執、即末那識、見下章）流轉於上述別異之六種生類。總名異生（凡夫）不成進化。其流轉也亦由此中起有意識等之活動造作（羯磨）其動作或隨順於眞相或重違於眞相故（眞相見宗體論）熏受於永續統攝中成潛勢力。遇有暫離繫礙之一剎那。此潛勢力之充盛者。値相當之緣會。突然而起。遂規定此永續之體系爲一類身命。隨其勢限長短有一期之相續謂之命根（見下章）隨前各各動作潛力（羯磨）之規定不同。故其相似者成爲同類（衆同分）不相似者成爲異類。於是有諸有情衆生類之差別。以隨不傷生而濟生。不盜財而施財。不邪淫而正禮。不妄言而誠信。不昏醉而淸明。等動作潛力充盛。故値相當之緣會乃得

人之身命更加不罵詈而柔和不飾僞而質直不挑唆而調解不貪慳而惠濟不瞋恨而慈憐之動作潛力充盛故值相當之緣會乃得拘盧人及六欲天之身命更加四禪四空之禪定修習潛力充盛故值相當之緣會乃得色界諸天無色界諸天之身命反之則由不正禮而邪淫等動作潛力充盛故值相當之緣會得傍生之生命不施財而盜財等動作潛力之充盛故值相當之緣會得餓生之身命不濟生而傷生等動作潛力充盛故值相當之緣會得苦生之身命每生類中優劣有差隨其前作潛力善惡輕重感受遂異但能大致之相似不能一一律而全同故有情種類之生起非由「神」等所造亦非必由他世界所傳來（亦可由他世界傳來）尤非由化學質素（原子極微等）所構成乃依各各永續統攝體系自我執中所起意識動作熏受在永續統攝體系中成潛勢力至充盛時遇暫離於繫礙（前命根力已盡而死之一剎那）值相當之機會（若父母等）乃突然規定此「永續系」生起為各類類似之身命耳

有情類之流轉與進化　凡有情類強烈之意識行動或順眞相而善或違眞相而惡其所作善惡業熏受「永續系」中至潛勢力充盛皆可待時待緣突起規取一期身命若意識等昧弱動作則但隨相宜之身命附和輔成而已譬英雄遇國失其主之際突起取代而庸衆則隨和之也故吾人身命之權實吾人自操作何種意識強烈之行動待時待緣即可得成何種有情類之身命然「自我執」未空（所知

障煩惱障）終爲前作新作潛力勢限規定不遇時而值緣則難自由故隨前作新作之潛力勢限以流轉諸別異生類中（異生）恆爲繫礙（業障報障）譬未能革除專權之帝制成共和國非遇其失勢時及值人和地利緣會不能爲國元首遇時值緣既爲元首又或一朝專權帝制或良或否而以勢限繫礙自他皆不自由於是盛衰相隨治亂相續但成流轉不成進化一國如是一有情亦如是各國之一朝帝統以相似不相似各成其類別各有情之一期身命亦以相似不相似而各成其類別爲友爲敵爲親爲仇地位迭易流轉靡定一朝帝統亡非國亡一期身命滅亦非有情滅國或流轉於各類帝統中或革除專權帝制進化爲共和大同有情亦或流轉於各類身命中或破除內自我執而進化爲聖者佛陀瑜伽師地論云復次此一切種子識若般涅槃法者一切種子皆悉具足不般涅槃法者便闕三種菩提種子隨所生處自體之中餘體種子皆悉隨逐又種子體無始時來相續不絕性雖無始有之然由淨不淨業差別熏發望數數取異熟果故說彼爲新若果已生說此種子爲已受果由此道理生死流轉相續不絕乃至未般涅槃此可以觀有情之流轉亦可以觀有情類之進化矣

有情身之產生　諸有情類之身各異身之產生法亦不同諸有情在各生類流轉中前身命盡重趣一生類再產生一身命時其產生法約爲四種一卵生例如蛇鳥等二胎生例如人獸等三溼生例如蚊虱等四化生例如天神等卵生依父精蟲及母卵蟲（卵細胞）生成脫離母之卵體更待他緣身乃產生

胎生依父精蟲及母卵蟲生長胚胎卽依母緣而身產生溼生依已死父母所遺精卵及溫溼之氣（原生質）身卽產生依父母身分爲身生緣故其生長皆須以漸四化生或全不依他有情身爲身生緣（若色界天及苦生類無父母等）或稍依他有情身之氣分而不全賴爲身生緣（若欲界天生等）唯以執爲自我之永續系隨前潛力選攝彌滿空中之化學質素以爲身故能無而欻有生而頓成故隨生緣難易分此四生等差此四生中化生爲上然佛陀與菩提薩埵若生人類度人類時則隨人胎生法胎生故說處胎四異一正知入不正知住出謂輪王二正知入住不正知出謂獨覺三俱能正知謂菩薩四俱不正知謂異生六生類中傍生神生此四皆有人固胎生間亦有卵生溼生化生者天與苦生則皆化生餓生或胎或化爲有情身產生法之大較準今生物學動物個體產生之研究卵生胎生溼生皆可徵驗唯化生則猶難言耳然有有情雖隨潛力取得一期生命而絕無有身者則無色界諸提婆是於是更有九種生說四種如前五有色生總包前四六無色生卽空無邊處天七有想生卽識無邊處天八無想生卽無所有處天九非想非無想生卽非非想處天大佛頂經更加說爲十二種生殆合有情器界而言之矣

人身之胎生觀　瑜伽師地論論人身之胎生曰於胎中經三十八個七日（謂七日一變也）此之胎藏一切支分（肢體官體）皆悉具足從此以後復經四日方乃出生如薄伽梵於入胎經廣說此說極

滿足者。或經九月。或復過此。若唯經八月。此名圓滿。非極圓滿。若經七月六月。不名圓滿。或復缺減。又此胎藏六處位中。由母所食生麤津味而得資長。於羯羅藍等微細位中。由微細津味資長。應知。復次此之胎藏八位差別。何等為八。羯羅藍位。謂已結凝箭內仍稀（此可如無核原生物）。遏部曇位。謂凝如酪未至肉位（此可如有核原生物）。閉尸位。謂已成肉仍極柔軟（此可如初水生動物）。鍵南位。謂已堅厚稍堪摩觸（此可如中水生動物）。鉢羅賒佉位。謂此肉摶增長支分相現（此可如後水生動物）。髮毛爪位。謂從此後髮毛爪現（此可如水陸棲動物）。根位。謂眼耳等根生起位（此可如猩猩人猿等）。形位。謂從此後彼所依處（五官四肢百體全身）分明顯現（至此乃成真人類身）。又於胎藏中。或由先業力。或由其母不避不平等力所生隨順風。故令此胎藏。或髮或色或皮及餘支分變異而生。髮變異生者。謂由先世所作能感此惡不善業。及由其母多習灰鹽等味。若飲若食。令此胎藏髮毛稀尠。色變異生者。謂由先業因如前說。及由其母習近煖熱現在緣故。令彼胎藏黑暗色生。又母習近極寒室等。令彼胎藏極白色生。又由其母多噉熱食。令彼胎藏極赤色生。皮變異生者。謂由宿業因如前說。及由其母多習淫欲現在緣故。令彼胎藏或癬疥癩等惡皮而生。支分變異生者。謂由先業因如前說。及由其母多習馳走跳躑威儀。及不避不平等（不平等謂不調和）現在緣故。令彼胎藏諸根支分缺減而生。又彼胎藏若當為女。於母左脅倚脊向腹而住。若當為男。於母右脅倚腹向脊而住。又此胎藏極成滿時。

其母不堪持此重胎、內風便發生大苦惱。又此胎藏業報所生生分風起。令頭向下足便向上。胎衣纏裹而趣產門。其正出時胎衣遂裂分之兩腋出產門時名正生位。（若雙胎三胎者、前出產門爲弟、後出產門爲兄、以後出者先成胎故、世人以出產門年月日時算命。此但能推身世之關係事、未能推定個人本身之事、若能以受胎之年月日時推之、更能推定本身事矣）又云、人由三處現前、母得成胎。一其母調適而復值時、二父母和合俱起愛染、三健達縛（托胎識或中有身）正現在前、復無三種障礙、謂產處（子宮）過患所作種子（精卵）過患所作宿業過患所作、云何產處過患所作、謂若產處爲風熱癊之所逼迫、或於其中有麻麥果、或復其門如車螺形有形有曲有穢有濁、如是等類產處過患應知。云何種子過患、謂父出不淨（精蟲）非母、或母非父、或俱不出、或父精朽爛、或母或俱、如是等類種子過患應知。云何宿業過患、謂父或母不作不增長感子之業、或復俱無、或彼有情不作不增長感父母業、或彼父母作及增長感餘子業、或彼有情作及增長感餘父母業、或感大宗葉業、或感非大宗葉業、如是等類宿業過患應知。若無如是三種過患三處現前、母得成胎（以此故前謂須值相當緣會也）觀此、則近代生物學中胎生發生學及人種遺傳學等、皆可略知之矣。

有情身及人身之生存位　有情身、及人身之產生、上已言之矣。今當進言有情身及人身之生存位。此生存位即壽量及壽量中存在（住）之分位、說此地球人類現處百歲以內之壽限中、餘時壽限長短

無定。毗提訶人約二百五十歲以爲壽限瞿尼陀人約五百歲以爲壽限拘盧人定千歲以爲壽限。依此地球人類生存限中說爲八位：一處胎位謂羯羅藍等位二出生位謂從產生乃至耄熟三嬰孩位謂從產生至未能遊行嬉戲位四童子位謂已能遊行嬉戲位五少年位謂能受用欲塵乃至三十六中年位謂從三十乃至五十七老年位謂從五十乃至七十八耄熟位謂七十以上位又謂出產門時名正生位生後漸次觸生分觸所謂眼觸乃至意觸（生後觸受外境之孩童位）次復隨踐施設事中所謂隨世事言說（學生位）次復耽著家室謂長大種類故諸根成就故（成年人位）次造諸業謂起世間工巧業處（中年位）次復受用境界所謂色等若可愛不可愛受此苦樂謂由先業因或由現在緣隨緣所牽或往五趣或向涅槃（從生長至老死）神類壽量不等阿素洛等有極長者雖有短者然大抵較人爲長也天之壽量遠較人長然各天之短長相距殊甚謂四王天以人間五十年爲一晝夜以如此三十晝夜爲一月十二月爲一年此天平均有如此之五百年壽（人間九百萬年）忉利天以人間百年爲一晝夜以如此三十晝夜爲一月十二月爲一年此天平均有如此之一千年壽（人間三千六百萬年）時分天加倍忉利天壽等人間七千二百萬年此天以上皆不以日光計晝夜但以蓮花開合爲一晝夜知足天加倍時分天壽等人間一萬四千四百萬年樂化天加倍知足天壽等人間二萬八千八百萬年他化天加倍樂化天壽等人間五萬七千六百萬年（耶穌教等以人世擬造已來僅數千年故視

得生有三千六百萬年之忉利天已云信上帝得永生矣）梵衆天以二十中刧（地球人壽一增一減爲一中刧二十中刧卽一成壞刧量）爲壽量梵輔天以四十中刧爲壽量大梵天以六十中刧爲壽量（從世界初成至壞盡故此天及奉此天者信世界萬物由此天爲父爲主）少光天壽量兩大刧（八十中刧爲一大刧）無量光天壽四大刧極光淨天壽八大刧少淨天壽十六大刧無量淨天壽三十二大刧遍淨天壽量六十四大刧無雲天壽量一百二十五大刧福生天壽二百五十大刧廣果天壽五百大刧無想天亦五百大刧無煩天壽一千大刧無熱天壽二千大刧善現天壽四千大刧善見天壽八千大刧色究竟天壽一萬六千大刧空無邊處天壽二萬大刧識無邊處天壽四萬大刧無所有處天壽六萬大刧非非想處天壽八萬大刧一大刧卽一太陽系之成壞一次也在非非想處天壽量中一太陽之成壞一次已不啻吾人見蚍蜉之朝生暮死而吾人壽命之短促更難以言喩也由人下推旁生壽量有極短者如蚍蜉等有極長者如大魚等那伽（龍象）迦樓羅（妙翅鳥）等入神生者壽量尤長餓生壽量亦有長短然大抵較人壽長也所謂一日等於人間一月如此三十月成一月如此十二月成一年能活如此五百年等苦生壽量極長如云四王天滿足壽量是等活大那落迦一日一夜卽以此三十日夜爲一月十二月爲一歲彼大那落迦有如此五百年壽如是以四王天壽量成等活大那落迦壽量以忉利天壽量成黑繩大那落迦壽量乃至以他化天壽量成燒炙大那落迦壽量大燒炙大那落迦有情

壽半中劫無問大那落迦壽一中劫可知之矣然除俱盧人其壽量皆可中夭故苦生等之壽量亦有甚暫者以壽等長短爲較量故長阿含經云此地球(閻浮提)人有三事勝拘盧人一者勇猛強記能造業行二者勇猛強記勤修淨行三者勇猛強記佛出其處拘盧人亦以三事勝地球人一者無所繫屬(無政治苦)二者無有我所(無經濟苦)三者壽定千歲此地球人以三事勝餓生如上餓生亦以三事勝此地球人一者長壽二者身大三者他作自受此地球人勝他球人及勝神生與天生等皆上三事而彼等勝此者則大抵爲身大壽長多樂等也故吾地球人類壽長身強非勝當以勇猛強記能造業行勤修淨行感佛陀來爲教化爲勝耳

有情及人之身量形狀 地球人類今之身量大抵六尺長短(經記四肘尺半爲一肘也)餘時不定而橢圓形膚色不一毗提訶人身量丈二尼瞿耶人身量長二丈四拘盧人身量長四丈八諸神生類身量形狀不一如說毗摩質多阿素洛母身長十六萬踰繕那(由旬)千頭少一頭有千眼口千少一別有四牙牙上出火猶如霹靂有二十四脚藏九百九十九手所生毗摩質多身長同母九頭頭有千眼口常出水九百九十九手脚唯有八而妙翅鳥展翅乃廣三十二萬踰繕那量緊那羅如人而頭生二角摩呼羅伽以腹行地藥叉龍等形狀多異身量亦殊欲色諸天形似人類唯色究竟天王三頭六臂頭有三眼而身量則大小非一四王天身長一俱盧舍四分之一量(約一英里)忉利天身倍之時分天身長

一俱盧舍四分之三量。知足天身長一俱盧舍量。化樂天身長一俱盧舍又四分之一。他化天身長一俱盧舍又二分之一。色界第一天身長半踰繕那。第二天身長一踰繕那。第三天身長一踰繕那又二分之一。第四天身長二踰繕那。第四天以上各天除無雲天稍減之外身長各遞增一倍。到色究竟天身長一萬六千踰繕那量。無色界天無身更無身長可言。旁生類身大小不一。如人所見亦如生物學中形態學言。六根或全或缺或缺舌鼻眼耳或缺舌鼻。但身意根。餓生類亦大小形狀不一。或頸生癭。或咽如針或腹如山或口吐火。中有健達縛亦有一定形身體。但質極細其形狀與當受生類身相相似。如當受人身者量如人間五六歲小兒。將受生於色界及諸菩薩中有皆穿衣裳。將受身欲界者大多露體。苦生身量形狀亦極複雜。無間大那落迦有情一身多身各遍全處。幾同佛身不思議界。然天生、神生、餓生等有情身大抵能小大變化無礙也。若說一針鋒頭無量天衆共相集住而一人色身爲無量蟲聚若普賢觀經等。乃至觀一蟲中更有無量諸蟲。重重無盡。則身量大小形狀奇正。皆暫以人身相對而爲分別焉耳。

人身之生理形態　生物學以生理、形態爲二分科。雖研究諸生物而大抵以人身研究較詳。神經器官。循環器官。呼吸器官。消化器官。視聽嗅味運動器官。生殖器官以及循環全身各器官之紅血白血細胞。各有機能、形態。蓋言之周悉矣。今佛陀學且爲二觀。一穢聚觀。謂身內外髮、毛、爪、齒、眵、淚、涎、唾、屎、尿、垢、汗、皮、膚、血、肉、筋、脈、骨、髓、肪、膏、腦、膜、肝、膽、腸、胃、脾、腎、心、肺、生臟、熟臟、赤痰、白痰、如此三十六物合聚以爲人身。

二蟲寓觀。治禪病祕要經及正法念處經等云。正修行者。如實見身。從頭至足。循身觀察。彼以聞慧（比量所知）或由天眼（現量所知）觀髑髏內自有蟲行。名曰腦行。游行骨內。生於腦中。復有諸蟲住髑髏中。若行若住。還食髑髏。復有髮蟲。住於骨外。常食髮根。復有耳蟲。住于耳中。食耳中肉。復有鼻蟲。住於鼻中。食鼻中肉。復有脂蟲。生住脂中。常食人脂。復有續蟲。生於節間。有名身蟲。住在人牙。復有諸蟲。名曰食涎。住舌根中。復有諸多牙根蟲。住於牙根。復有諸蟲名嘔吐蟲。以食違蟲則生嘔吐。咽喉有蟲名曰食涎。涎唾腦涎和雜食以活命。增長令人咳嗽。多食膩甜熏酢冷食。蟲長令人生咽喉病。又消唾蟲病吐冷沫。入胸成病。又吐蟲住胃中。至人咽喉。令人嘔吐。若安時則順入胃中。有醉味蟲。行於舌端。乃至命脈微細無足。食美則蟲昏醉增長。若食不美。則蟲萎弱。有放逸蟲。住於項上。若至腦門。令人疾病。或生瘠或住咽喉如蟻子。有六味蟲。隨人嗜所貪味。蟲得熱病。人亦熱病。有抒氣蟲。短小有面有足。撩亂腦喉生諸痛惱。有憎味蟲。令人嗜於一味。憎惡餘味。有嗜睡蟲。其形微細。狀如孀塵。住一切脈。流行趣味（按此即血細胞）住骨髓內。或住肉內。或髑髏內。或在頰內。或齒骨中。或咽骨中。或在耳中。或在眼中。或在鼻中。或鬚髮根風吹流轉疲極住心。心如蓮花。晝夜開合。蟲住其中。多取境界。諸根疲極。蟲睡人睡。又有臍蟲住筋無病。其身微細。行有周身。飲血腫起。瘡瘠而疼。有十種蟲。至於肝肺。人身則病。一食毛蟲。二孔穴蟲。三禪都摩羅蟲。四名赤蟲。五食汁蟲。六毛燈蟲。七瞋血蟲。八食肉蟲。九瘠瘠蟲。十名酢蟲。諸蟲其形微細無

目無足。行血令人痛癢。有食毛蟲、能噉毛髮。令人癩病。孔穴蟲、行血中。令身麤澀頑痺。禪都羅摩蟲、行血中。令人口鼻臭惡。赤蟲、行血中。令人生喉瘡。食汁蟲、行血中。令人青黑黃瘦。毛燈蟲、行血中。令生癬疥。瞋血蟲、行血中。令身騷癢臟爛。食血蟲、令人頭眩生口疔。瘖瘤蟲、行血中。身疲不思飲食。酢蟲亦然。又、十種、蟲、行於、陰、中。謂瘡蟲、令生陰瘡以爲食。刺蟲、令人下痢乾渴。閉筋蟲、行麤細筋。令疼痛消瘦。動脈蟲、行切脈中。其身微細。行無障礙。住生殖器。令人淋病。或精壞等。食皮蟲、令人生諸皮膚病。動脂蟲、住脂中。不消飲食及生瘻瘤等病。　集蟲。集皮肉血覺與髮爪齒不覺身。使人昏瞶燋渴。臭蟲、住屎溺中。行各身分。令皆臭穢。澀蟲、行背肉中。食消化時。分別排洩。又、十、種、蟲、行、於、根、中。一瞖瘤蟲、若行眼中。令人生諸眼病。二僘僘蟲、行皮骨中。令人蒸熱。三苗華蟲、利觜短足。身如火藏。令人熱爛。四火焰蟲、行於周身。生熱臟等。從口耳出。五者黑蟲、行周身中。令面皺生痣。目眥身臭等。六大食蟲、住陰黃中。能助消化。七暖行蟲、令人冷食嘔吐。八者熱蟲、惡寒。令人便白喉塞。九食火蟲、愛寒惡熱。十大火蟲、起瞋。動時能令腸痛及手足疼。又、於、骨、中、有、十、種、蟲。一、蜒骨蟲。二、齧骨蟲。三、割節蟲。四口臭蟲。五名爛蟲。六赤口蟲。七名頗頭摩蟲。八食髓蟲。九風刀蟲。十刀口蟲。如此十蟲。行於骨中。違情損身。不可殫述。又、見十、蟲、行、於、溺、中。一名生蟲。二鹹口蟲。三名節蟲。四無足蟲。五散汁蟲。六三焦蟲。七破腸蟲。八閉塞蟲。九善色蟲。十穢創蟲。如是蟲等。若皆安順。則身調和。違則有諸病。損人、身、若、此。餘、有、情、身、亦、可、類、推。故華嚴。十回向。菩薩觀身。爲衆蟲之世界。爲

令諸蟲資益平順受於飲食穢聚故離貪着蟲寓故生慈愍但傳說天身無便利唾痰及腦膜等身有光明色分六種光輪大小展轉增勝則又當別論矣

有情身之化學素　依今化學上之化析大概爲九十種原質諸動物身大都取植物所製造之原生質以成不外炭素酸素水素窒素硫磺及燐「波他臭姆」「加爾臭姆」「馬格內臭姆」鐵等十數種原素然此亦多比量推析知者今眞現實論依現量實相之自相言（知識上所知之材素）有情有色根身不外堅勁大種流溼大種煖熱大種輕動大種以及眼根界素耳根界素鼻根界素舌根界素身根界素色塵界素聲塵界素香塵界素味塵界素觸塵界素共十四材素以成身前四材素爲普遍之身素無一處中不全具者曰能造色後十材素爲各別之身素曰所造色所造色皆依能造色而現起故故瑜伽第三云諸色聚中（色聚即物體）略有十四種事謂地水火風色聲香味觸及眼等五根除唯意所行色一切色聚有色諸根（動物身）所攝者有一切所餘色聚（器界等物體）除有色諸根唯有餘九事又羯羅藍漸增長時名（心及心所）之與色平等增長俱漸廣大如是增長乃至依止圓滿應知此中由地界故依止造色漸漸增長由水界故攝持不散由火界故成熟堅鞕由風界故分別肢節各安其所復次屢觀衆色觀而復捨故名爲眼數數於此聲至能聞故名爲耳數由此故能嗅諸香故名爲鼻由此知味數發言語故名爲舌諸根所隨周偏積聚故名爲身愚夫長夜瑩飾藏護執爲己有計爲我及

我所依此假立種種名想謂之有情人與命者生者意生及儒童等故名爲意數可示現在其方所質量可增故名爲色數宣數謝隨增異論故名爲聲離質滑形屢隨氣轉故名爲香可以舌嘗嗜招疾苦故名爲味數可爲身之所證驗故名爲觸徧能任持唯意境故故名爲法此中徧說六根六塵意根法塵非有色根身攝然有情身曰五蘊和合身亦曰十二處（六根六塵）和合身本非但爲色聚今且依色聚言則除意根法塵爲十四種色法之所成也缺眼耳鼻舌等根者隨類減除動物身內之四大種在一切種識因不共相種近似植物而不同無生物無生物但動物身外之四大種曰共相種植物「以近內大種」攝「外四大種」能攝之造原生質故有情身以「一切種識攝食（執受）」「近內大種」而成食植物所造原生質以生長故此動物身（色聚）與植物身無生物身之大別也然色界天身與佛菩薩身爲清淨四大種則又當別論矣

有情眠覺等位心理　近代之心理學初僅研究成人意識（第六意識一分）繼及童孩及動物等基於化學物理學生理學而爲察驗推論故不知現實之心理皆嘗論及因世俗心理學就生物及常人心理作用觀察但爲敍列述明之記錄而已過此以往則爲溢出常人經驗範圍非心理學所應有事佛陀心理學則不然集類推論而外又必抉擇善惡指示修證而後此學有所應用不致空談學理茲分三類研究心理（一）情的心理學隨生繫愛曰情謂隨所生異熟體之生命繫縛愛著以末那我癡我見我慢

我愛四惑爲中堅經以想輕情重分有情之升沈故餓鬼人天及一分菩薩皆未離情但有輕重分別而已瑜伽四眞實中此爲世間眞實卽是世間常識此類心理旣須究明末那四惑同時必顯末那內執之阿賴耶與外依之六識由之以及相應心所相分色法與分位假法等徹底究竟卽此已非世俗心理學者所能望其項背況後二類心理學耶(二)想的心理學慕勝求眞曰想或不滿意於現前之生活別慕高遠如希生天生淨土等或不信任於幻象之境界如修出世之定慧等此種心理以第六識之作用爲最強人天菩薩皆有之而優降不同四眞實中爲道理眞實由觀行起專爲研求眞理之哲學科學亦屬之乃情的轉爲智的之樞紐也(三)智的心理學如實現知曰智謂現證諸法實相之無分別智卽淨分之八識與五徧行五別境十一善心所爲體三乘聖人同具而唯佛爲極成四眞實中爲淨智眞實由智證得如是三類心理亦可攝爲二類情的心理學與想的一分爲雜染心理學四惑所雜染故智的心理學與想的一分爲淸淨心理學四智所淸淨故如是三類二類皆前劣而後勝修證者當捨前趣後如經論明茲不詳述今明有情現實心理依前意根法塵總爲根塵十二依處在醒覺時心理現象最爲人所易了知者卽依意根所發能了知別別諸法之意識現象故以前諸心理學大抵皆研究此意識現象者進之卽爲依眼根所發能了知別別諸色之眼識依耳根所發能了知別別諸聲之耳識依鼻根所發能了知別別諸臭之鼻識依舌根所發能了知別別諸味之舌識依身根所發能了知別別諸觸之身識此

爲最近諸心理學注重觀察實驗而漸能及之者意根及一切種識大抵爲研究之所難及然在記憶及睡眠中可略知其事實之有睡眠中有夢時意識耳識鼻識舌識身識猶錯亂現起之至無夢時此意識等已不現起然仍爲一活有情身而非植物死屍且至醒時重能同復以前人格及記憶以前經驗等則以有意根及一切種識仍不斷潛行也此之事實不能否認而唯有此乃能說明至有情身須有睡眠則關乎色聚中諸細蟲及諸機能等消息循環之理然也故睡眠爲有情五欲之一色界天身佛菩薩身以禪定故可無睡眠

有情身之老病死及屍處置　衰老有自然衰老及疾病衰老之二種自然衰老乃業識勢力垂盡及色聚身新陳代謝之生理關係欲界之有情身大抵有之如說欲界天身先有小五衰現一嚴飾中出不如意聲二身光微昧現身影三入香池浴身著水四心著專境不流動五身力虛劣眼數數瞬欲天如此餘可知矣疾病衰老或有不有無定疾病亦有衰老病及違和病之二種衰老病至衰老時亦大抵有之違和病則有無不定謂人身中由四大種偏增不調和故風增氣病火增熱病水增寒病土增力病又由諸蟲不安故病已如前說治此病故有諸醫藥及衛生學違和病多能催衰老衰老時至易生疾病老病與生死合說爲衆生四苦死亦有自然死與不自然死之二種如瑜伽第一云『云何』死謂由壽量極故而便致死此復三種謂壽盡故福盡故不避不平等故當知亦是時非時死（時卽自然非時卽不自然

）或由善心。或不善心。或無記心。云何不避不平等故死。如世尊說九因九緣。未盡壽量而死。何等爲九。謂食無度量食所不宜不消復食生者不吐熟而持之不近醫藥不知於已若損若益非時非量行不淨行彼解肢節（即被殺害據傳說欲界第二天以下亦有之）此九名非時死（除此名時死自然死）又藥師經說九橫死。云何善心死。猶如有一將命終時。自憶先時所習善法。或復由他令彼憶念。因此因緣爾時信等善法現行於心。乃至麤想現行。若細想現行時善心即捨住無記心。所以者何彼於爾時於曾習善不能憶念他亦不能令彼憶念。云何不善心死。猶如有一命將欲終自憶先時串習惡法。或復由他令彼憶念彼於爾時貪瞋等俱諸不善法現行於心乃至麤細等想現行如前善說。又善心死時安樂死無極苦受逼迫於身。惡心死時苦惱而死極重苦受逼迫於身。又善心死者見不亂色相。惡心死者見亂色相。云何無記心死。謂行善不善者或不行者將命終時。自不能憶無他令憶爾時非善心非不善心死。既非安樂死亦非苦惱死。又行善不善補特伽羅將命終時。或自然憶先所習善及與不善或他令憶彼於爾時於多曾習力最強者其心偏記餘悉皆忘。若俱平等曾串習者彼於爾時隨初自憶或他令憶唯此不捨不起餘心。彼於爾時由二種因增上力故而便命終。謂樂著戲論因增上力及淨不淨業因增上力受盡先業所引果已。若行不善業者。當於爾時受先所作諸不善業所得非愛果之前相。猶如夢中見無量種變怪色相。當知如是補特伽羅從明趣闇。若先受盡不善業果而修善者與上相違。當知如是

補特伽羅從闇趣明此中差別者將命終時猶如夢中見無量種非變怪色可意相生若作上品不善業者彼由見斯變怪相故流汗毛豎手足紛亂遂失便穢捫摸虛空翻睛咀沫便於爾時有如是等變怪相生若造中品不善業者彼於爾時變怪之相或有或無設有不具又解肢節除第三天以上及那落迦所餘生處一切皆有此復二種一重二輕重謂作惡業者輕謂作善業者北拘盧人一切皆輕又色界沒時皆具足諸根欲界沒時隨所有根或具不具又清淨解脫死者名調善死不清淨不解脫死者名不調善死又將終時作惡業者識於所依(身)從上分捨即從上分冷觸隨起如此漸捨乃至心處造善業者識於所依從下分捨即從下分冷觸隨起如是漸捨乃至心處當知後識(後識指第八識)唯心(心臟)處捨從此冷觸徧滿所依(別有經云頂聖面部天胸人腹旁生餓生膝後冷苦生腳底出然頂腳後冷亦與心處同時冷故以瑜伽心最後冷爲定)自然死不自然死之爲相略可知矣又傳欲界天大五衰相現卽時必死一衣飾先淨今穢衰二華冠先盛今萎衰三兩腋忽然流汗衰四身體欻生臭氣衰五不樂安住本座衰此五衰現心身極苦天死如是餘有情身死苦更可知矣死後屍身據說天皆化生死後化滅故無遺屍及其處置之法拘盧星人死後屍身卽時由鳥名爲高逝者銜拘盧星外其他諸化生類當與天同非化生類人不掩埋大抵互相吞噉而任壞滅餘星球人同地球人地球人之死屍處置有天葬水葬地葬火葬之四別天葬置露天供諸鳥獸食水葬包以牛皮投流水中地葬裹裝衣衾棺槨

瘞墳土中。火葬於三日或七日後火化之。檢收骨灰以藏於塔。慰生者之情以地葬為宜。中國行之。達死生之變以火葬為宜。佛徒用之。而天葬水葬無取焉。

有情身之生活資具　有情身之生活資具。即衣食住行等所需得之身樂。失之身苦。故論說又樂有二種。一非聖財所生樂。二聖財所生樂。非聖財所生樂者。謂四種資具為緣得生適悅。資具者。謂車乘衣服諸莊嚴具。歌笑舞樂。塗香華鬘。種種上妙珍玩樂具。光明照耀。男女侍衛。種種庫藏。滋長資具者。謂無尋思輪石椎打築蹋按摩等事。清淨資具者。謂吉祥草頻羅果螺貝滿瓶等事。住持資具者。謂宅及食。又論說十種身資具。一食。二飲。三乘。四衣。五莊嚴具。六歌笑舞樂。七香鬘塗末。八什物之具。九照明。十男女受行。故生活資具以食飲為首。若無食飲則不生存。食有四種。一段食。二觸食。三意思食。四識食。欲界有情資生者。以有形段之段食為主。即須用有情身器官為排洩者。乘資身心。則通四食。色界諸天。已無段食。但三禪以下諸天用觸食以資身命。四禪以上諸天用意思食以資身命。無色界諸有情以無身故。但有業識命限。故唯由識食以資之。故曰三界有情皆依食住。然段食亦大有粗細優劣。細者若健達縛尋香氣以為食。身亦同輕氣。故雖平常衣食住幷論。其實衣住或無亦可以住。較衣住尤為急。諸旁生等大抵如此。即如南洋諸土人等似亦可無衣者。其著衣乃同於裝飾。故前於衣乘入莊嚴具類。而儒書亦曰衣以章身也。住之舍宅優劣非一。即就今此人類。土窟茅舍以至金樓碧宇。相去何啻天壤。苦生。餓生。勞生

大都較人爲劣神生天生則較人勝故那伽迦樓羅阿素洛等大都以宮殿之殊妙勝人忉利天王有殊勝殿又有衆車苑麤惡苑雜林苑喜林苑四苑此天以上宮殿轉益殊勝四禪天上宮殿隨身而有隨身而沒更爲自在無色界天無身亦無住處昔在淨化主義嘗說人身資生之具爲六一自然物利用自然以資生活二地產物農林礦物但廢漁牧三人工器食住衣等但廢軍器四交通器水陸空交通及郵電五壽康具體育場醫院藥劑等六娛樂具花園游藝場音樂等人類求以資生活者不外食住衣行康樂而已使人生有以遂其求則人生之有情安矣神及欲色界天皆有衣飾隨身化有輕妙光鮮其他游樂之具亦轉加殊勝矣

有情與有情之相處　瑜伽第二說諸有情類之相處死生流轉嘗云又諸有情隨於如是有情類中自體生時彼有情類於此有情作四種緣謂種子所引故食所資養故隨逐守護故隨學造作身語業故初謂父母精血所引次彼生已知其所欲方求飲食而用資養次常隨逐專志守護不令起作非時行及不平等行次令習學世俗言說等事由長大種類故諸根成就故此復於餘此復於餘如是展轉諸有情類無始時來受苦受樂未曾獲得出苦樂法乃至諸佛未證菩提若從他聞音及內正思惟由如是故方得漏盡如是句義甚爲難悟謂我無有若分若誰若事我亦都非若分若誰若事未能眞悟如是句義常在死生流轉故云五蘊熾盛之苦又就地球人類說七種攝受事一自父母事二妻子事三奴僕事四兄弟

朋友官僚眷屬事。五田宅邸肆事。六福業事（慈善事業）及方便作業事。（工作業發明之利用厚生）七庫藏事。（銀行等金融事業）試分析之人類相處首在男女婚配所謂造端夫婦是也於是有夫婦父母子女之家庭次在資生（經濟）及公安（政治）關係之事業團體於是有民族國家農工商政教等階級羣衆分別所謂奴僕事兄弟（民族之本）朋友（團體之本）官僚（國家之本）眷屬（指相屬之羣衆）事田宅邸肆（農工商教）事是也於是人事粗備而貴賤貧富之階級亦即成立貴而富者有其餘力以扶助貧賤及增進其全羣之福利於是有慈善及發明進化之事保存其剩餘財產遺傳文化而流通利用之以爲全羣謀福利於是有金融機關及文化機關等庫藏事由此人事乃日蒸蒸向上然人心之我執不除賢愚不能平等作業受果有別則貧富貴賤階級不能去仰覆相乘治亂相續友敵相傾和戰相倚常爲怨憎會遇恩愛別離欲求不遂之苦相逼人類相處之事仍未易樂觀也地球人類與他有情類之相處對旁生類或畜役之或殺食之對於餓苦人天或迷著而過執或謬解而撥無蓋離乎允恰當之道猶遠提羅訶人尼俱耶人與地球人大略相似拘盧人則偶然有異相傳謂拘盧人髮紺青色長齊八指一形一色人皆一類親疎平等無適無莫身根美妙衣服完潔飲食自然不假耕作火珠熟飯人來共食飲食豐美不虞缺劣資發色身無老無病男女相愛有天然樹爲出床敷臥具隨意欣悅歡娛受樂若係近親樹則萎枯男女知情即便相捨女身受胎八日即產所產男女置四衢道經過

之人。各滋育之七日以後。卽得長成。各隨同伴相對游戲。壽定千歲。死皆上生。十善業故。乃得如是。身壞命終無人戀泣有憂。承伽摩鳥啣置餘方洲渚之上。大小便時地卽開裂。事畢之後地合如故。業行清淨。樂潔樂喜。故臭穢物不稍存留。由此可知其以配合自由。兒女公育。故無家庭。衣食自然。故無職團。行十善業。無戰爭事。故無軍政。以個人爲自由分子。以世界爲全羣樂場。故無領土。生則相娛。死則相捨。故亦無宗教之迷信神及天等相處。有差。忉利以下。亦有戰爭。此城彼疆。不無領域。首從優劣。亦不平等。富貴貧賤。非無階級。亦有家庭組織。如言。忉利天。能天主升善法堂。左右二邊各坐十六天王。有二太子。一名旃檀。二毗修羅。是忉利天二大將軍。有三十二天左右坐。四大天王依四門坐。又言。能天主有四億九萬四千九百正妃。二十四億六萬四千三百綵女。能天主化身與諸妃共住。眞身與阿素洛女舍脂住。又說。有七種市。一穀米市。二衣服市。三衆香市。四飲食市。五華鬘市。六工巧市。七淫女市。以商業爲戲樂。其實隨意而取。但於受用。隨福各有優劣。入四苑游戲。間有強凌弱。衆暴寡事。其爲婚姻。則言無夫。天女見天童子。悉來圍繞。競言我無夫主。我今年少。邀入其室。天子隨入。供養奉給。以相戲樂。其爲淫欲。據言。那伽迦樓羅。四天王天。三十三天。皆男女二根相接。觸不流精液。但出風氣。卽便暢適。時分天。男女身相抱。欲情卽暢。知足天。男女相執手成欲。化樂天。相笑語成欲。他化天。相視卽成欲。其爲生育。則言女不懷胎。亦不生產。兒女之生。或於膝上。或於眠處。先見華兆。過數日已。欻然化生。卽爲其天父母所生兒女。初生卽

如數歲小兒得飲食已即便長成赴天女處以相娛樂至色界天無男女故即無淫欲生育之事禪定爲樂亦無游戲飲食之事二禪天上并無語言無色界天更可知矣苦生化生但受諸苦無淫欲等餓生旁生有淫欲等或有家庭職團（若蜂蟻等）或無家庭職團此爲各類有情自類相處之狀互相相處人與旁生或相殘害或相資助人與餓生神生亦間有所交涉餓生苦生同爲琰摩王管忉利天以下諸生類同爲能天主之所管四大天王爲其管領下界之四總督各有九十九子得爲天王之代理人分統八部神衆覺護下界時分天以上則與下殊少關係然他化天與梵衆天之間有魔羅天（魔羅此云擾害）王名波旬統其眷屬時爲擾害大梵天王統轄諸天神等化以善法故人世諸一神宗教其崇奉者大抵屬忉利天之能天主或大梵天王耳佛爲人天之師人天魔梵乃皆歸仰

有情之語言文字　語言爲有情心意交通之工具以聲爲體但聲剎那生滅只能聞及一時一處傳遠持久猶有待於文字更加書畫報紙郵電爲用乃宏人之言語文字學及書畫報紙郵電學等學有專門茲不詳述大抵語言爲先文字隨起據傳一小世界（一太陽系至大梵天）語言文字皆發源大梵天梵天及六欲天阿素洛等皆同大梵語文此下各得若干成爲支流此地球人以印度之梵文爲最或有民族文語繁衍或有民族僅有語言加以簡單符記（若結繩等今廣西土番猶沿用）則與旁生不遠鳥等旁生聲音巧妙語詩發達應不下人亦有旁生無舌根等無聲音故亦無語言餓生苦生大抵皆能

發聲成語或不成語。而餓生亦多能有文字者。若琰摩王及眷屬等。語言文字。與知識思想相依託。名相分別不相離。故知識思想。有時亦曰名言。故語言文字曰顯義名言。知識思想亦曰顯境名言。三界皆以名言假立。亦謂皆以名相分別之所顯現。亦謂皆唯識現。故近人說語言爲口頭顯了語。思想爲胸中潛隱語。非無少義可資發明。亦說語言文字以識爲體。如此則有情類各有知識思想。亦各有語言文字矣。雖復繁簡懸隔。一切語言文字。總持者則能感通教化之也。佛能遍化諸有情類。其義如是。

有情類之教育　教化之能發育有情之身者小。而教化之能發育有情之心者殊大。心增勝故身器隨之增勝。有情類之能擴充自覺心而進化者。其樞機實操乎教育。教育雖亦爲有情類相處之一事業。然先此僅言及男女經濟政治之關係者。以家庭職團國羣。猶不過維持生存之道。而教育實爲有情類進化之所依賴。須於最後專言之也。前言此地球人。以勇猛記憶能造諸業。勇猛記憶能修淨行。勇猛記憶佛出其處之三事。勝他星球人及諸神天者。貫以勇猛記憶。皆言其教育力之殊勝耳。何以言之。諸有情類雖皆有心識。可互相感通仿效。然亦必因有諸困難時相環繞。而又有自由活動自覺努力之餘地。得憑藉以解除之者。乃能發生勇猛記憶。由勇猛記憶乃能有殊勝教育之業。由此以觀諸苦生類長時受諸劇苦。殆無何自由活動自覺努力之餘地。故不能有勇猛記憶教育之事。諸餓生類飢苦驅迫逐食而趨。亦鮮能自由努力而爲教育之事者。諸旁生類心識昏昧。雖稍能模仿而以聲容相示導。以言由自覺

努力而教育固非其所能也拘盧人及二禪以上諸天純受前業所酬之勝果而無絲毫之困難故不復能發生勇猛記憶而爲教育大梵天以下諸天神及餘二星球人固亦皆有言語文字展轉相爲教化然亦以殊少費力解決之困難就於逸樂不能有勇猛記憶之教育此地球人時有困難須待解決而又有自由活動自覺努力之餘地故能發生勇猛記憶而爲教育之事此地球人具摩菟沙八義一者聰明二業果勝三意微細四能正覺五者智慧增上六者能別虛實七者聖智正器八聰明業所生故天人師之全宇宙大教育者釋迦牟尼等出興於此古賢謂能整心慮而趣菩提者唯此地球人類爲能亦因其能辦殊勝之教育感佛陀等大教育者來爲教化而已故通論有情類不能受增上教育之障礙則有八難一苦生難二餓生難三旁生難四拘盧難五長壽天難六聾盲瘖瘂人難七迷執強辯人難八邊地無化人難前五難指地球人類以外諸有情類後三難則指地球人類言聾盲瘖瘂乃地球人類之身根不完備者故難受施教育其次則迷執於偏見局量而猶自作聰明好強辯者此亦狂愚之類故難受施教育又其次則生在邊塞無文化之野蠻中者暫時亦難受施教育除此三者則地球人類固大都能勇猛記憶而受施教育者也地球人類以有此受施教育之本能人與人相處乃發展爲殊勝之教育失此教育則失其地球人類之特殊資格近無以全人格遠無以證菩提故關係之重要非他事之可比倫也

地球人類之教育初甚茫昧也同類身心其官能之接於物者大抵相似意而識之亦不相遠故本有羊

易相感通模仿之性（衆同分性）其於男女之須交合母子之須哺養生活之須扶助老病之須依賴又隨時有表示己意於他人之必要一方表示一方須接受了解其表示由表示及接受了解其表示之變方練習勇猛記憶乃起初以面容手勢及簡單聲音相表示繼之乃有言語然記憶之繙極艱難乃爲結繩及簡單符畫等以助記憶寖假遂演生爲文字圖畫刻鑄印刷次第與起講學立說圖書大備於是教育遂爲地球人類之特能矣有人文史以來之教育性質大別爲三類一曰天神教育謂道之大原出於天天者間有一二睿聰明作元后而開物成務者莫知其所以然歸之神祕不可思議之天爲最高之起源於是演生天神教育作之師者託天神而施教作之君者託天神而行政其目的則盡可知之人道而歸不可知之天道是也凡古近東西之宗教帝王教育大抵然也其弊也愚癡二曰生物教育（或動物教育）謂人生之教育由生物動物之適應性遺傳性模仿性等積習演成其目的則競爭生存奮求富強是也此種教育性質雖自有人文史以來即已萌芽而至近代始盛行爲民族國家之教育也其弊也貪狠三曰人羣教育（或人倫教育）稍知教育乃爲人之特能人之所異於禽獸者在此下閑羣動節而不攘上捨天神存而不論以繕吾人之性而善吾人之生其目的則治理人羣安分樂生是也此種教育性質雖亦有人文史以來即已萌芽而從古只有少數之眞儒大哲行之其弊也僑狹雖然今而後地球人類能了解人羣教育而施行否尚爲地球人類向上向下之關頭也綜合此三者而導之向上則

更有宇宙大教育者佛陀之教育（佛化教育）佛陀教育以人羣教育爲起點此於其應化爲地球人類可知之也故當先撤廢天神教育而賁攝生物教育以之完成人羣教育由是演進而以人羣教育態度施之地球動物各安其分而樂其生相進於善更演進而以人羣教育態度施之天神等乃能共趨無上菩提之道故唯佛陀教育能奄有前三者之長而無其弊且提獎而進化之也佛陀爲宇宙之大教育者曰天人師如是如是

第二節　所知器界

所知器界概論　器界與根身一切種同爲一切種識不可知相彼深細故此廣遠故然諸識及根身種子皆屬有情世間而本質器界塵與五色根識托以變緣之現象五塵（色聲香味觸）及法處所攝色一分則爲器界世間器之染淨隨有情而染淨故曰有情心淨則國土淨據實言之有情各住一器世間依各自之一切種識各變爲本質塵依各自之六根識及本質塵各現爲六塵境界各自見聞覺知依持受用於各自之器世間內譬如夢心之遊夢境不出自心夢境之外然覺夢境有一不同之事則夢境唯是自心之所現而覺境則有他有情心爲增上（夢境間亦有之然不若覺境之必有）衆同分（同類之性）業果相似故異熟根身器識亦相似故異時異處且相資變同處同時更相資用於是諸有情類

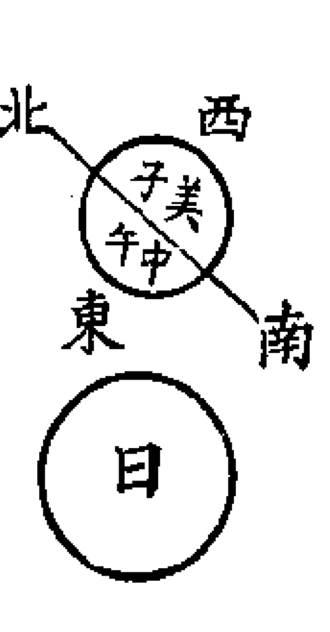
誤認同類有情相資變資用之器界爲離有情心而獨立存在之物欲測知其物之生起變化及現存著究竟何若遂有天體天文地質地理諸學然實刹那生滅隨有情識恆時轉變眞現量實相中超名言種類分別故無可測量宜說隨「俗情世間」「學者世間」等雖有可說然由各時各處各有情類所知不同其相無定隨識遷變如幻如化唯在一期一域之內依一有情類相似識中相似之器界可爲假設之言故首應知古近天文等學皆爲假設之言乃可擇其於事理較符合者以爲說雖詳言切近人間之所知器界亦不執爲唯此非餘執諸器界決定如此以有情類心識力殊異故所變所依所知所資用之器界亦成多樣多式或隨有情身而有無（若四禪天）或先後有情而有無（三禪天以至人間等）或極寒中而有有情生活（若八寒之苦器）或極炎中而有有情生活（若八熱之苦器）或身器多隨心力而變化（若天生神生之器界）或身器多隨物理而規定（若人生旁生之器界）能相對以觀其會通勿偏執而據以齊一庶可試言眞現實論者所知之器界無自教相違世間相違之過也

此一人間之器界　此人間之器界近人謂之地球佛陀學中曰贍部洲亦稱地輪舉其形似比之菴摩羅果與今地球儀器相仿雖亦諸旁生等所共依變資用然可屬人以言言者聞者皆是人故今此但爲人生言故傳贍部洲形狹長有尖角然此但據贍部大洲山河陸地以言若統言贍部洲包括兩中洲與五百小洲及大洋海乃等於地球也中洲一曰遮末羅洲應即澳大利亞一曰筏羅遮末羅洲應即南亞

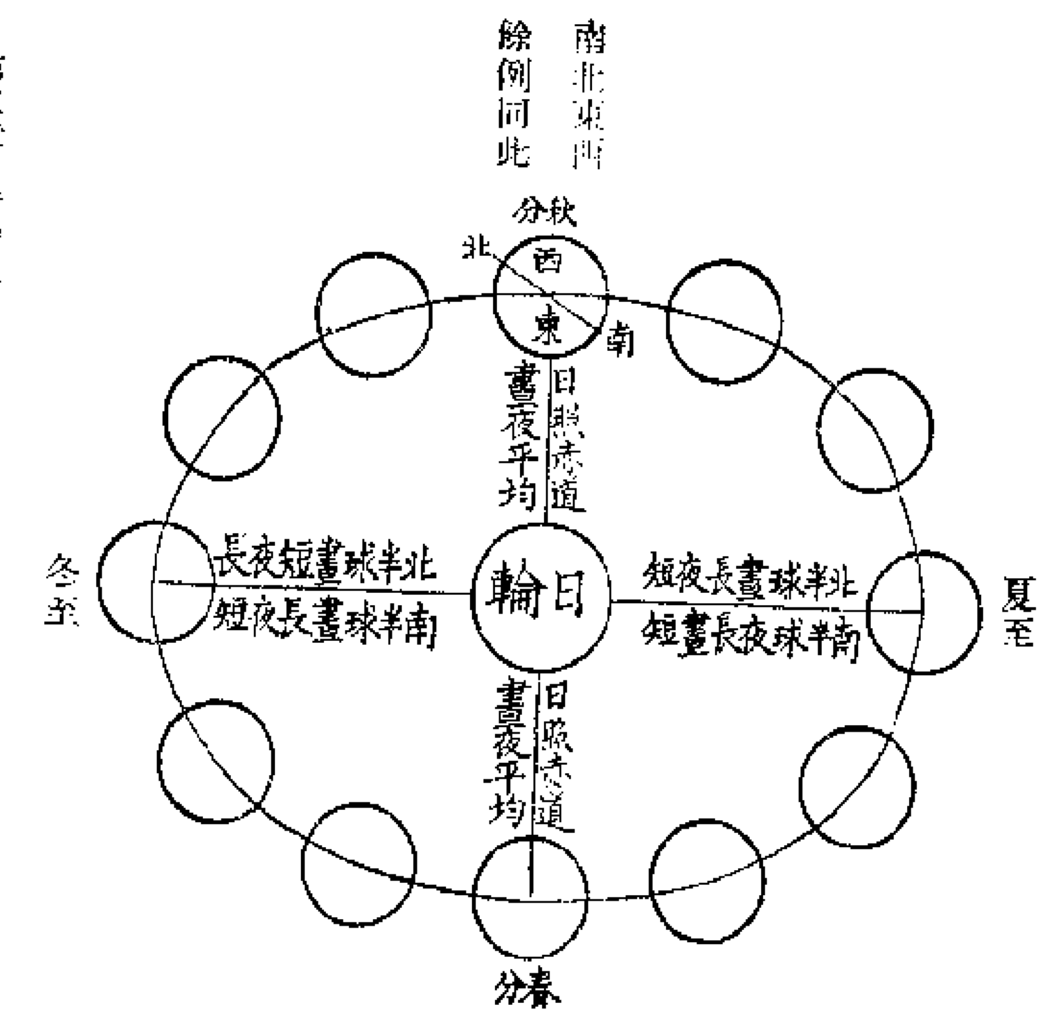
美、利、加、洲。日、本、英、倫、婆、羅、洲、等、屬、於、五、百、小、洲。北美北亞。在白林海峽。本可相連接。古代人種遷徙。亦有言由此交通者。故北美及歐亞非四洲總合爲贍部大洲。則地球者一大、洲兩中、洲五、百、小、洲、及、大洋海、之總稱也。中國分國內爲九州。更言國外有大九州。亦略知其彷彿。至今尚有多處人蹤不到。爲藥叉等之所居者。故傳大中小洲。各爲某種人之居處。或傳遮末羅洲。是藥叉居處也。今所知之地球陸居三分之一。海居三分之二。海之大於陸者加倍。亞之中印、歐之希臘、非之埃及、北美之墨西哥。皆嘗有古文明民族。而南美與澳則無有。故人文唯出於大洲。大洲上之人文地理。乃分人主象主寶主馬主之四主焉。地文地理。近於大洲分爲四洲。亞細亞洲最大。俄領西比利亞位其北部。南部則中國印度波斯亞剌伯在焉。北亞美利加洲次之。美利堅聯邦及墨西哥與英領坎拿大等在焉。歐羅巴洲與阿非利加洲。面積之量略等。非洲有英領埃及與法領摩洛哥等。歐洲則意大利法蘭西德意志俄羅斯等在焉。小洲則有英國日本台灣與美領之非律賓等。中洲南亞美利加有智利等國。澳大利亞大抵爲英領之屬地。至言天文地理。大洲位於地球之北。地球之南。多爲洋海。故大洲之北部。近北冰洋。苦寒少雨。不宜人之生活。南部正當赤道。頗爲炎熱。然多雨而物產豐饒。爲印度等民族居之。美利堅中國法蘭西等。皆處南北間之溫帶。而小洲之日本英吉利等。亦在溫帶。涼燠以時。人事斯利。然中部亦多高山大嶺與阻深藏者。有江河大湖之流域。乃爲人所聚居。二中洲皆位地球之南面。爲溫帶之稍近寒者。凡此皆可見天人之關

係。

人地與天象之關係　人地與天象最大之關係。莫過日月。日之供給於地者。爲光熱。月之影響於地者。爲潮汐。而晝夜冬夏晦朔弦望。亦以之分也。地之繞日而轉。有自轉環轉之二別。由東西自轉分晝夜。轉向於日之面爲晝。轉背於日之面爲夜。例中國方面向日爲晝時。卽爲美國方面背日爲夜。南北極有終年皆不分晝夜者。故不宜人等生物也。茲作一地球對日自轉圖明之。

例南北線爲一直桿。橫貫地球。懸在空中。自身從西至東。向日以一定速度而漸轉。中國正向日當午時。美國則爲半夜子時。非洲爲日出時。太平洋則爲日沒時。餘可例推。南北極永遠無正向日時。亦鮮全背日時。故爲非晝非夜。然今猶爲探險者所未能探得詳悉。僅知其爲南北冰洋而已。南北極之標準若移動時。地球東西面變爲南北極。地球南北極變爲東西面。則南北洋之冰鎔化爲水。當淹沒今之陸地爲

南北東西
餘例同此
秋分
北
西
東
南
日照赤道
晝夜平均
冬至
北半球晝短夜長
南半球晝長夜短
日輪
北半球晝長夜短
南半球夜長晝短
夏至
日照赤道
晝夜平均
春分

洋海。而南北洋又當出現適宜人等生物居處之洲陸等，然地球曾有此等滄桑之大變遷否。亦無確知，
茲制地輪繞日環轉之四時成歲圖如右。
環轉一週，約爲三百六十五日。分四時十二月。春分秋分。晝夜長度均等十二小時，夏至則北半球晝長
夜短冬至則北半球晝短夜長。南半球則反之。大洲小洲文化民族皆處於北半球。故皆言冬則晝短而

人正見於月之白面

望

地

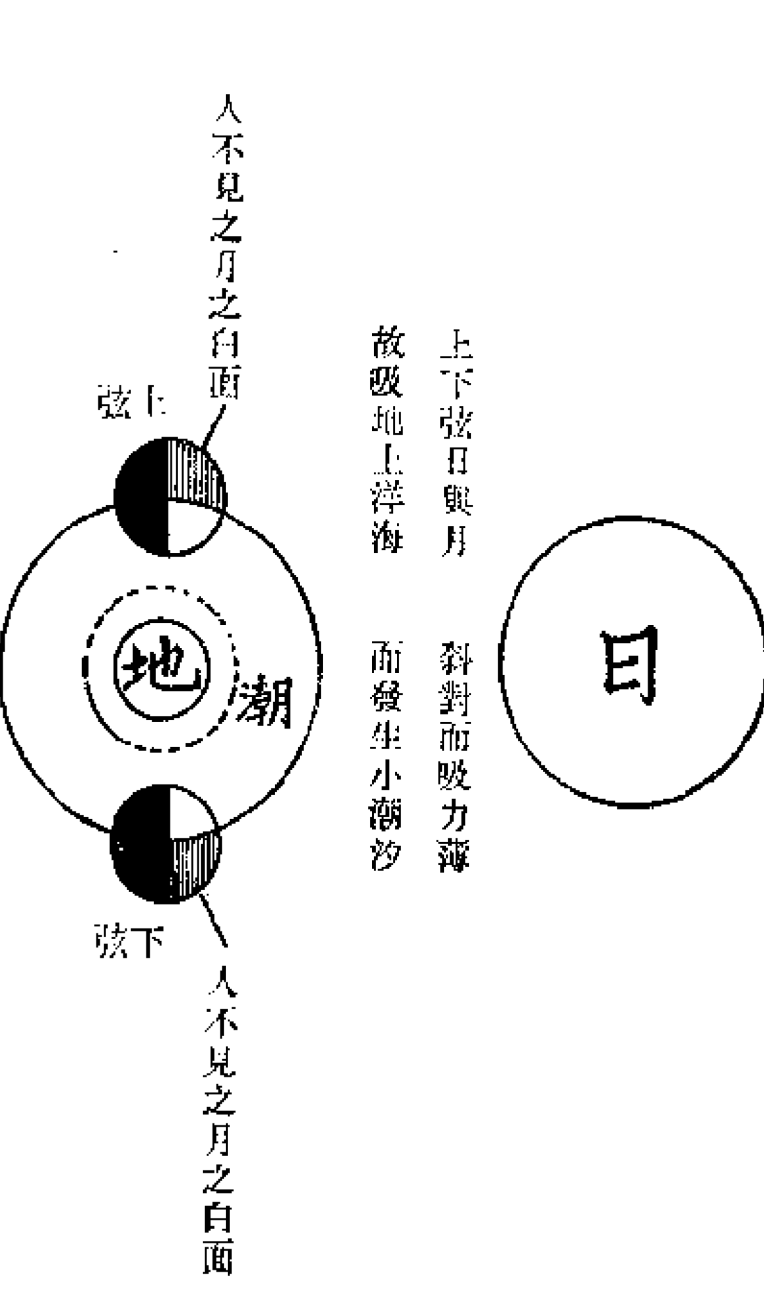
潮

晦朔

人不見於月之白面

晦朔望日與月　正對而吸力厚
故致地上洋海　而發生大潮汐

夜長夏間晝長而夜短也。其實以地而異。不能概齊。月輪繞地環轉。約三十日或二十九日爲一周。月球由地分出離地非遠故其相抵相吸中之吸力。影響地面上之流質（海水）發生潮汐復由日地與月相對向之差度而有朔望弦晦之異茲亦以黑白成月圖表之。

據實月輪向月之面常白。背日之面常黑。唯在地球上人觀之。則於日月地三。成一直對線時。見月全黑全白。日與月若成一斜對線時。見月半黑半白。每夜有其移動差度。乃見自望至晦。自晦至望。漸黑與漸白之月相。而日月薄蝕之相。亦由日月地相對而現。月影晝遮日輪。地上之人不見於日。遂成日薄之象。地影夜遮日輪。地上之人不見於月。遂成月蝕之象。此其時度。皆可預算知者。至空中諸星。則大抵爲他處之器界。除日月外。天王星與此地球最有關係。而金星等有時亦可交通。至古人以日月星象。言人事禍福之關係。不過依人事天象而寓其勸誡之意。餘若風雲雨露霜雪雷電與地之崩動等。皆與人生旁生有直接之關係。而植物等以之蕃殖衰落。田野變成沙漠。沙漠變成田野。使人不得不變更其生活方法。則爲間接關係。此除日月與地之距離方向年齡等有關係外。大抵皆由地輪表裏之堅勁質（地大種）與流溼質（水大種）并煖熱力（火大種）與輕動力積成潛勢及時生變。深究厥源。亦由多有情類之一切種識變其常度也。

此日系中之他處人生器界　近人所言一日輪之系統。在佛陀學即一蘇迷盧系。一蘇迷盧唯有一日輪故。然一蘇迷盧系。據佛陀學有四人生器界。近人亦已有能窺見火星等有人。故今此地球爲四人生器界中之第三器界。以東西南北而表其次第。此曰南贍部洲。當居在第三。故第一曰東毗提訶洲。當今行星中之水星。距日輪最近故。第二曰西瞿陀尼洲。當今行星中之金星。距月輪亦較地爲近。第四北

俱盧洲當今行星中之火星距日輪較地星尤爲遠故水金地之三星大小略等火星較大北俱盧洲傳爲四洲中最寬廣之妙勝大洲故以俱盧洲爲人生完美之器界足爲吾人想慕之境茲節錄起世因本經略明其概

北俱盧洲有無量山徧生香樹香充其洲地生香草青翠柔軟樹生種種雜色花果諸鳥棲鳴音聲雅妙山有諸河澄清徐流寶觸容與岸淺易涉有諸樹林花枝映覆其地平正純是金銀無荊棘坑坎疆礫糞穢等不寒不熱時節調和地常潤澤植物蕃茂人生日用都由植物自然成就有「安住」樹林高六拘盧舍密葉重布能遮雨滴爲彼人等居住香樹高低不一彌布香氣有波婆樹在枝葉花果中出諸寶衣有諸寶樹出瓔珞花鬘等種種嚴飾有諸器樹出種種人生日用之器具有諸果樹出色香味俱美之果供人取食有諸樂樹出生樂器樂音供人娛樂其他又生秔米自然鮮白不藉耕舂有「敦持」果隨意生火熟諸飲食不假薪炭其洲有四無熱惱池貫注周匝其水清冷輕軟甘美香潔岸傍欄楯鈴網寶樹環繞池有華藕色香微妙破汁食之甘如乳蜜池之四面有四大河水鳥樹林花果香草園遶河道羅列周遍恆於夜半池起密雲雨灑地潤旋復晴霽風送清涼觸人安樂復有善現普賢善華喜樂善體眾多池苑河道入中游泳隨意去留衣飾之具隨心取舍

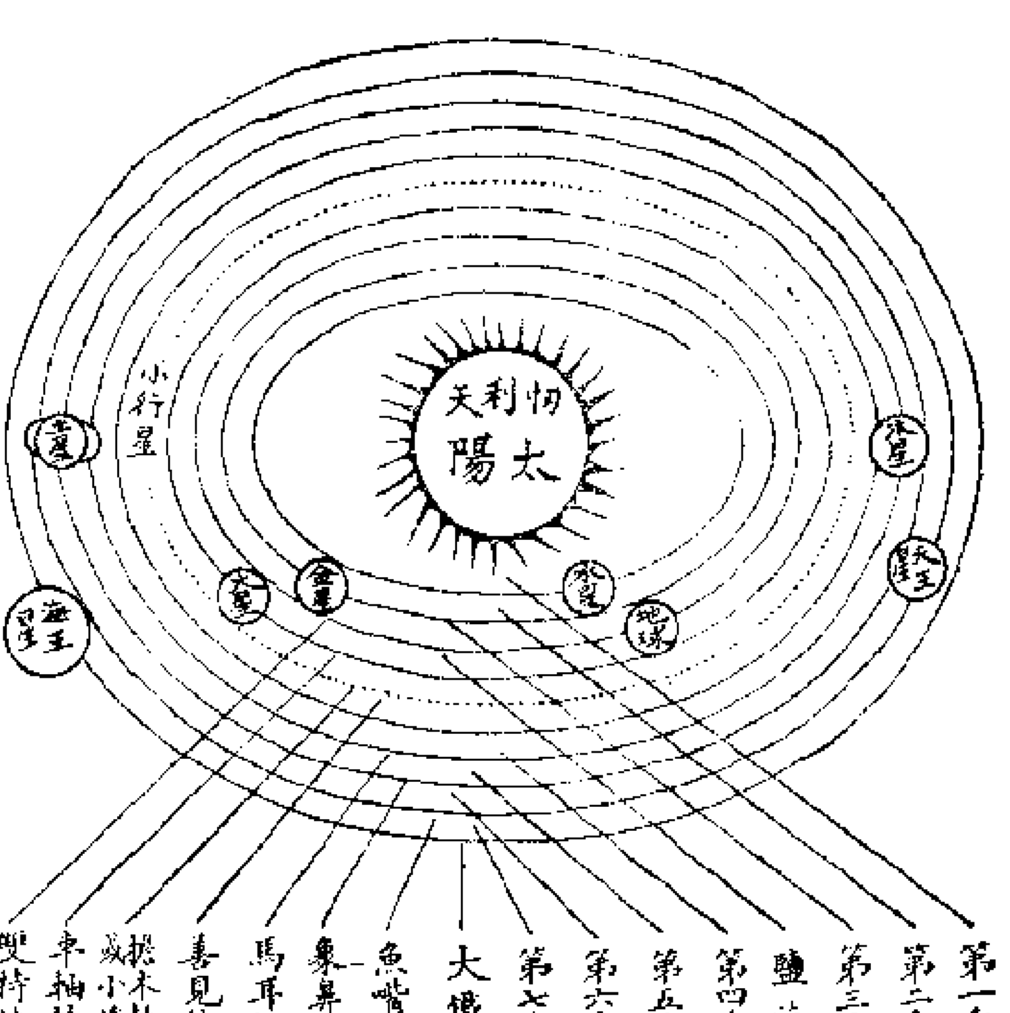
言北俱盧洲器界之美即言火星之人間也他日能有更進步之科學固不難證實於火星亦不妨以

人生增上福業改造此地球成之也。

日系中神生天生之器界　太陽系中八大行星除上水金地火四星木星環日於火星外應爲東方天王之天衆及華手天器界火星木星間有多小行星應爲星宿天之器界土星環日於木星外應爲西方天王之天衆及持鬘天器界天王星爲管理南贍部洲（地球）南方天王衆之器界名義更爲顯然海王星則爲北方天王衆及常放逸天之器界至於彗星不由太陽統攝然時隱時現於太陽系中應爲阿素洛或妙翅鳥之器界而太陽則爲忉利天之器界也過此以往爲空居天非日之光熱攝力所能及故太陽系之範圍即蘇迷盧之範圍也茲製圖以解之。

八大行星輪圍軌線喻之曰山實爲輪圍之軌道也太陽與八星輪軌間之空皆喻云海實爲「以太」及空氣也地球環氣與地上之海水迭相凝變故統說爲鹽海蘇迷盧指太陽全系統言日及諸星地球上人皆從仰望而見在仰望中似從下而至上輪軌層積喻之曰山八星輪軌之空間諸衛星小行星等亦爲四王所統空行天行諸神生等器界器界皆爲有情所依資者應無無有情之器界不應以地球上人生旁生及植物等之適宜生存否斷餘處生物之或無或有地球上生物之適宜生存條件但能適用於地球故或但能適用於吾人現見之生物故然亦可有將成未成（成刼）將壞未壞（壞刼）而尙無有情者時在變化之中不應執爲定無定有此地球亦初無動物後垂壞時仍將無動物故大鐵圍爲

時分天

太陽
小行星
木星
金星
水星
地球
天王星
海王星
第一香水海
第二香水海
第三香水海
鹽海
第四香水海
第五香水海
第六香水海
第七香水海
大鐵圍
魚嘴輪圍
象鼻輪圍
馬耳輪圍
善見輪圍
擔木輪圍或小鐵圍
車軸輪圍
雙持輪圍

太陽系之最大範圍亦蘇迷盧之最大範圍也

太陽系外之天生器界　太陽系卽蘇迷盧系據傳蘇迷盧頂（卽太陽）曰忉利天其上（或其外）倍高倍廣有時分天器界如雲珍寶所成其上倍高倍廣有知足天器界其上倍高倍廣有化樂天器界其上倍高倍廣有他化自在天器界是爲欲界之頂其上倍倍高廣有梵衆梵輔大梵天器界是爲色界之初禪天色界與欲界之間別有魔羅天器界是爲天魔衆之居處此諸天之器界大致皆百寶成有如雲氣莊嚴勝妙上上倍增至大梵天遂爲「一世界」之範圍如此千個曰小千界其上更遠有統千個「一世界」廣量之少光天器界又其上有無量光天器界極光淨天器界是爲色界之二禪天其所統謂之小千界如此千個曰中千界又其上有統千個「小千界」廣量之少淨天無量淨天遍淨天三重器界是爲色界之三禪天其所統謂之中千界如此千個曰大千界其上又有統千個「中千界」廣量之無雲天福生天廣果天無煩天無熱天善現天善見天色究竟天八重器天是爲色界之四禪天其所統謂之大千界「一世界」以八十小刼爲「成住壞空」旋復壞由火災統小千界之中世界（卽二禪天）以二十八大刼（以少光天界住七大刼計）爲一「成住壞空」旋復壞由水災統中千界之大世界（卽三禪天）以一百十二之大刼（以少淨天界住二十八刼計算）爲一「成住壞空」旋復壞由風災至四禪天之八重器界則彌覆千個中世界上（或包其外）隨彼天身存沒不爲三災所

壞而無色界四天以無身故亦無器界周徧大千界中無別居處（唯我學者所宗不出於此）至通常所言之世界「成住壞空」但依「小千界」中「一世界」言之以例其餘耳茲製一三千大千世界圖於此此一大千界名索訶世界為色究竟天大自在天之領土亦為一佛教化之域統計應有百億太陽即百億蘇迷盧系也在華藏世界僅為一世界種中之一世界二十重中居於第十三重近人所說恆星圖中之恆星系庶其近之

（界世訶索曰界世千大此）界世千大

天竟究色

天見善

天現善

天熱無

天煩無　——天想無

天果廣

天生福

天雲無

上之個千此如

（天音光或）天淨光極——（界世大一中界千大）

無量淨天
少淨天
光淨天
如此千個之上（中千界中一中世界）

無量光天
少光天
梵天
如此千個之上（小千界中一小世界）

他化自在天　魔天
化樂天
知足天
時分天
一太陽系（蘇迷盧系）

一小世界之成住史　蘇迷盧系至大梵天爲小千界中之一小世界。此小世界由以前小世界「壞」而「空」後由有情之共業力故大梵天之福業力故（以此故諸天神教執世界人物由彼天造）漸

由集起成新世界初依無形無動（形言物質動言物力即無物之質力之謂）之有限量空輪以爲軌持（空輪指有範圍之空間言近人獨於數學天算學上爭空間之有限無限其實一世界之空間有限諸世界之虛空則無限也）由當生此界之大梵及諸有情業種之力規定此「一世界」之形量壽量依心識種及光熱等色種起現行故最先化生大梵天身及成大梵天之器界（故大梵天亦爲此一世界命根儒言窮理盡性以至於命至於命即至於大梵天也唯神學者所宗不出於此）大梵天界於成劫初最先生成於壞劫末最後死壞故壽命有六十小劫統成住壞三中劫故由此歷數小劫漸成梵輔梵衆天界完成清淨光潔之初禪天梵世而尚無陰陽擾動之患也次依空輪有風輪（輕動大種）起爲諸有之軌持由當生欲界有情業種心種及光熱等色種起現行故先化生有陰陽性之魔天身器寶爲陰陽擾動之原擾動中有陰陽之性即風輪之軌持（窮理盡性不出一陰一陽之道唯生學者所宗不出於此至於命之陰陽不測之神則爲梵天魔天以下則皆爲陰陽之所測故梵天爲外道解脫之宗魔天爲凡夫情欲之主也）依風輪所執持歷數小劫漸生成衆寶如雲之他化自在天化樂天知足天時分天諸天身器完成欲界空居天之器界由是依空輪風輪更有水輪（潤溼大種）金輪（堅勁大種）起以爲軌持（唯物學者所宗不出於此）由當生地居界（即太陽系蘇迷盧系地即太陽及太陽系中諸星體由水輪金輪軌持所成者非單指地球也）諸有情業種心種及光熱等色種起現行先集成

化生日球之忉利天身器等據傳日之形體四方外現光輪則圓每方有八天衆天主中央別有一能天主天衆故謂三十三天由是又歷於數小劫乃次第完成太陽系中之八大行星及衛星小行星等天生神生人生旁生餓生苦生之器界從梵天以至太陽系諸星球之完成共歷二十小劫在地球等乃有人類生起在初化生於地球上之有情類猶是天生而未是人生也（耶回等低級一神教所奉唯一天神不過忉利天之能天主或天王星之南方天王而已故神教之起源以太陽或星宿爲宗主也）此太陽系之物理界風水金輪以爲軌持光熱之火大種與諸所造色種內蘊外發於軌持間力之著者不外輕動之風大種與光熱之火大種質之顯者不外潤溼之水大種與堅勁之地大種風動之輪軌分爲陰陽性（先天陰陽）吸抵拒攝由之相激相成水金之輪軌合爲陰陽性（後天陰陽）吸抵拒攝由之相成相激光熱之火大種（電子）彌綸繫發於中水輪即爲無重量之「以太」（即諸香水海也）金輪則爲有重量之「質點」（即諸原子原質）風火則爲激動變化之力近人物理學之研究者不外乎此矣地球本從太陽分出別有蘊火以爲中心風日由水而徹金火火金由水而徹風日拒攝調和而成海陸宅生植動諸物吸抵停勻而成運行變呈天地諸象今入住劫以來已歷其半（第九小劫）地球之年齡猶在人之中年也

日系諸星之空間測量　據俱舍論等之傳說地球直徑爲六千五百踰繕那水星金星或較爲大北俱

盧洲（卽火星）爲八千踰繕那。八水輪海。（或說爲以太海及空氣海）中間寬度。鹽海約爲三十二萬餘踰繕那。七香水海則從八萬四萬二萬以至二千五百踰繕那寬。大鐵圍之周圍。約爲三百六十餘萬踰繕那。然說蘇迷盧之直長。僅爲十六萬踰繕那。三百六十餘萬踰繕那之直徑。應不至此。又說地球與蘇迷盧頂（卽太陽）之高下距離爲八萬踰繕那。亦不符說遠距離之量也。說蘇迷盧頂之直徑。爲八萬踰繕那。似說日球較地球大十倍有餘。此諸測量。雖無定準。然在今天算學之假設上。尚無定量。亦不妨姑存其說也。

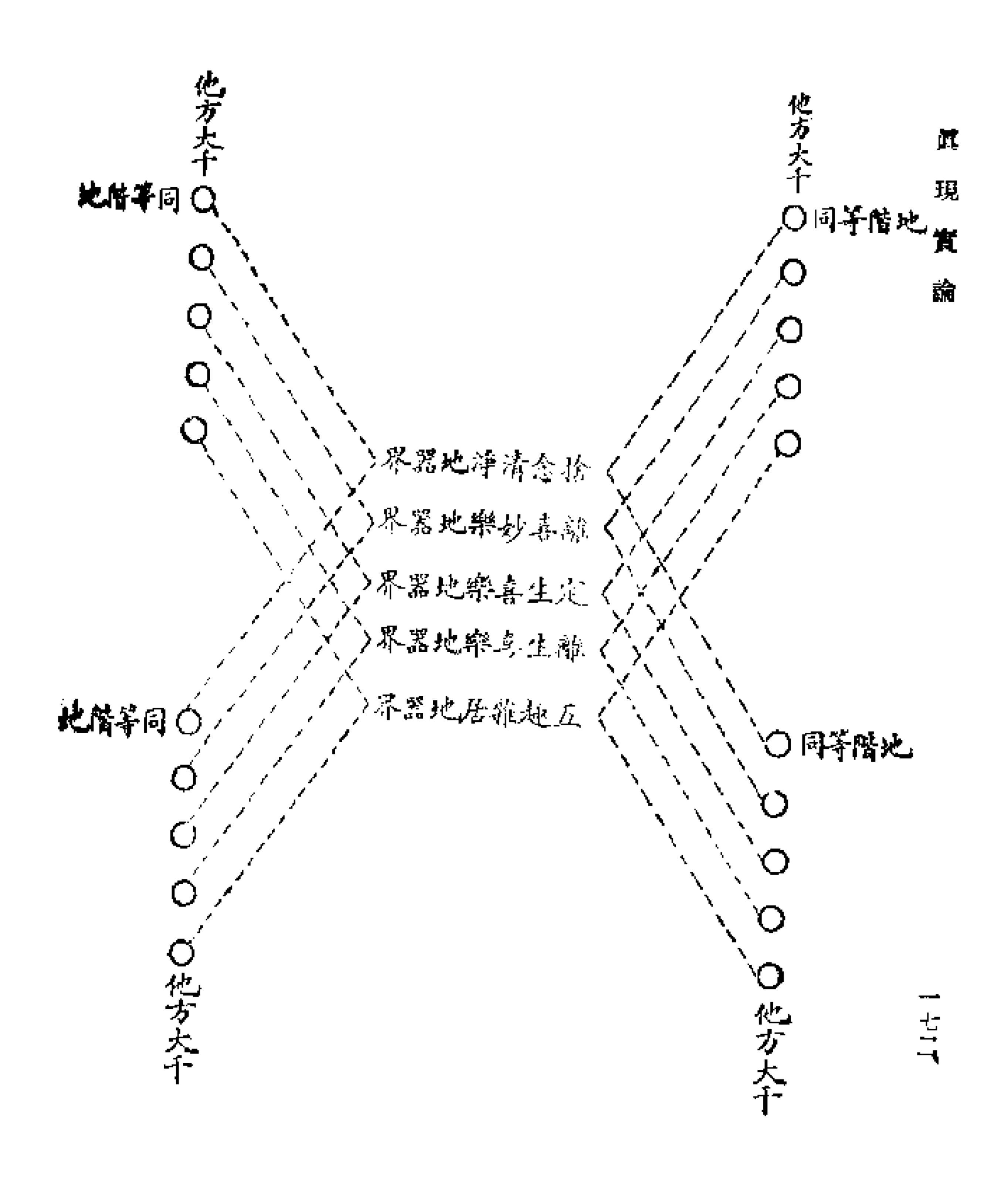
地球等上之異生器界　地球爲人生旁生之器界。然亦有地行藥叉及阿素洛等諸神生類。於中別成依住之處。與人不相聞見。又諸餓生及苦生類。或與人間同處。業果異故。不相聞見。或云地面五百踰繕那下有餓生界。由琰摩王管領而宅其中。又云入地一千踰繕那之地心。有苦生之器界。常受諸苦。又有餘經說八熱苦生界（八熱地獄第八卽無間獄）在於地下。此合地心是火之說。八寒苦生界在地之極邊。此合南北二極冰洋之說。故地心與南北極。皆有有情生活其中也。受苦業果成苦根身器界。非吾人眼耳能聞見。亦非吾人生活所能衡斷。然若得天眼智。亦能了了明證之也。在此地球。既然在水星、金星、亦如之。火星據說唯十善業成。故除人以外。但有珍禽等旁生耳。四王天統諸神生類。故木星土星天王星海王星。雖爲天界。兼爲神界。忉利天據順正理論云。蘇迷盧頂於四角各有高峯。有金剛手藥叉神

等於中止住守護諸天中央大城亦有青衣藥叉防守且龍象及妙翅鳥等旁生而神生者與緊那羅健達縛等亦時執役其中故此天界亦兼神界要之神生之器界乃兼通於人間天上者也

此大千界與無量器界　一小世界之空輪有限量一小千界一中千界一大千界一世界種一世界海之空輪亦有其限量然無數空輪互持交徹之無輪虛空則無邊際無邊之虛空中如此索訶之大千世界者或大於此或小於此或優於此或劣於此或先於此或後於此或久於此或暫於此各成統系各爲安立此索訶界東方之世界無量數南西北方四維上下亦復如是或成或住或壞或空在無盡時無邊空中縮小觀之殆如海上浮漚此生彼滅暫存忽歿以之則在一剎那一微塵放大觀之亦如大千華藏層積重疊增長繁殖展轉相攝各爲其主展轉相入互爲其伴異處異時多樣多式如寶珠網影體相涉主伴重重不可窮詰如佛華嚴華藏世界品等廣明歐人邁格文謂佛說世界各方皆同一形式者非也

器界與有情之關係　器界言有情身所依住之處與所資用之器也據三十唯識頌云「不可知執受處了」論解之云所言處者謂異熟識（一切種識）由共相種成熟力故變似色等器世間相（即不執受外四大種之能造色及不執受外器界塵之所造色是也）雖諸有情所變各別而「相」相似處所無異（據在同一空輪內言）如衆燈明各徧似一問曰誰有情類之異熟識變起爲此相耶答曰或云一切所以者何如契經說「一切有情業增上力共所起故」或云若如此說諸佛菩薩應實變爲此

雜穢土。諸異生等，應實變爲他方此界諸淨妙土。又阿那含等諸聖者。厭離有色生無色界。將來必不再下生於欲色二界。變爲此大千界。復何所用。是故唯以現居此界及當生此界諸有情之異熟識變爲此界。契經但依少分有情而說一切之言。諸業同者。皆共變。故或云若如此說則於器界之將壞時既無現居及當生者。又以誰之異熟識。變爲此將壞之器界耶。又諸異生厭離有色而生無色界者。後雖猶當下生。然於現近數萬大劫中。既無色身亦無須器界。預變爲今欲色二界之大千界。亦復何用。又欲界與色界諸有情類雖有色身各須依資器界。然與絕然不同地位（階級）之器界麤細優劣遠相懸隔不能有互相依住資持之功用。此一地位之有情識變爲彼一一地位之有情器界。亦有何資益耶。然所變之器界本爲有情之「色根身」依持受用。故若於此有情身可有依持受用之器界。此有情識便應變爲彼之器界。但爲業（生產）果（消費）造受之階地所離隔不因居處之此界他方而阻礙（頗同代表各種職業階級之國際團。但有階級之分而無國界之別）是故雖生他方器界（他界之空輪內）然與此處有情居於業果階地相等之有情類。其異熟識亦得變爲此處階地相等之有情身所資器界。彼亦可生於此爲依資。故彼一一界有情識變爲此界階地相等之器界。既然此界有情識變爲彼一一界階地相等之器界亦然。故此器界於將壞及初成之時雖無有情而亦現有此之器界。彼一一界階地相等之有情識皆共變爲此。故彼於此界既然。此於彼一一界亦然。可爲圖解如下。

他方大千
同等階地
他方大千
同等階地
捨念清淨地器界
離喜妙樂地器界
定生喜樂地器界
離生喜樂地器界
五趣雜居地器界
同等階地
同等階地
他方大千
他方大千

然於此說猶有須補充者。則異其階地之有情。其異熟識雖不一切皆變不同階地之有情身所依器界。然亦有以特殊關係而變之者若上界離生喜樂地之大梵天兼領欲界捨念清淨地之大自在天兼領五有色身器地（即上表列之五階地）又有上地將下生於某階地者此諸上地有情識應變爲有關係用之下地器界也下地有情亦有努力修戒定慧等行將上生於某上級地或某他方之淨土者此諸下地有情識應變爲有關係用之上地器界也故雖僅就業識所變之器界言（諸佛菩薩願定通力所變者下另說）應有四句分別

（一）現居及將生此方此階地之有情識共變

此最居主要之地位故若無現居及將生之有情時器壞漸滅。

（二）不來居此方之他方同等階地諸有情識共變

（三）此方居上地能兼領於此階地之有情識共變

（四）此方他方上地下地當生於此方此階地之有情識共變。

有此四句乃窮盡有情識共變器界以爲色身依住資用之理由也此方他方有情或以同等階地而轉生於他方此方同等階地此方他方有情或以不同階地而轉生於他方此方不同階地要之可有轉生色身依資用者其有情識皆應互其變爲可依資之器界然此猶依一方一階地內諸有情器其受用者

而言然別受用猶應注重各類各個有情業識各變之殊異也各類變者若共居於此方五趣雜居地者例對於人生所見之江河人生則爲水之受用諸餓生等則見爲猛火或糞穢等而受用煎迫諸天生等又見爲金寶琉璃莊嚴而受用諸樂在諸水族又視同空氣而依爲窟宅縮小言之同在地球之人苦樂相差霄壤同在中國同在上海亦復業果差別各個人各變不同者如忉利天於同食具成美惡迴殊之食味人亦隨其特殊身心於同一境感覺色香味觸不同竟不知孰爲正色正聲正味耶故諸器界雖由無數有情同業增上變成相似之境其實但有相似而無同一各有情心身各依資於各變之器界各有情各爲一宇宙時無本劃空無邊中乃爲盡理之談符於現實然諸有情同業異業互爲順違增上緣力或總或別相壞相成以變爲相似不相似之身器等亦爲現實之事由前故說一切種識緣起由後故說法界無盡緣起

人生於器界之依資　前於器界既說明其原理今再就資人生所依持受用者切實言之人生直接所依持者固在於地球之陸地然日月之供給光熱海濛空氣之供給風雨等亦有關於依持否則色身陸地亦不能依持也至於受用日月光氣風雨等固多有直接間接關係而尤以陸地及陸海所出產之礦植供給於人生爲衣食住行康樂之器用者爲要大抵衣食取於陸海所產植物住行康樂之具兼取陸海出產礦植以成人生之生活大都依賴於植物故亦謂人爲寄生植物者人之受用於礦植等較旁生

等爲特殊者。由手、足、分工。而兩足能支持其全身直立。旁生亦曰橫生。人生亦曰竪生。亦由兩足能支持直立其身否而別。兩足能持身而直立。乃能運其兩手別爲造作及受用於礦植之又一特殊力。則在能用於火。此亦旁生等所不能爲者。由能用「火」。於是能采用鋼鐵煤炭石油等。製成種種五金之器。馴至能利用蒸汽力水力電力產生近代工藝製造諸增強五色根識感覺力之器(望遠鏡等)於見知上擴闢向來不見知之境界。製造諸汽車汽船飛機等之交通器。鑿開向來不交通之阻隔。至於改造植物動物之種類根身等。遂令死格式之自然界亦是以人力爲主變。因之日新月異活潑形勢。人生之手乎。器界之火乎。二者實爲人生工作於器界種種異能之機括。亦爲人生受用於器界種種特長之基本。而依此亦愈見器界由有情識變之眞相也。蓋由人生有何等之意欲情識。即可運用手火變生何等之器界以依持受用。故交通於水星金星火星之他器界亦決非絕對不可能之事。人乎人乎勉哉勉哉。善用其手與火以工作於器界。固不難改擬變造之以適於人生之依持受用。而不必以「地球人滿爲患」等效彼杞人憂天之墜也。然旁生人生等色身則同爲須以器界爲依持而受用於器世間者。雖可由互相感通情願而資助爲用。然若強取其色身而寢皮食肉用之如器界之礦植。則爲非理。蓋旁生等特爲吾人較愚蠢之幼弟。吾人當憫愛之。止其互爲傷殘而導之以共存共榮爲友爲侶。至多亦責其爲僕役爲狗囚耳。甚至人相殺食以他人色身爲工具爲器物而用之。同於器界則

其犯分悖理之罪更爲難恕故人生當依持地界而受用於礦植之器人生勞生則應相爲教導而共工作生活庶其人生可衣食住行康樂於天地

第三節　所知情器

所知情器概論　前者雖別論所知有情與所知器界其實「有情」與「器」之世間相密切關連不能絕然分劃而說雖於前二節中亦嘗說有情而及於器界說器界而及於有情猶有多分有情器界和合而現之事留待研述且佛陀學中雖分「有情」與「無情」之別而草木諸生物雖可合礦物統稱曰無情然礦物無生而植爲生物其間亦不能不有皎然之區別且近人進之亦有言植物爲有情同人者（若印度科學者某君）退之亦有言人生亦無情同礦物者（若美國行爲派取銷心理學者）或則宜言萬物皆爲生物有情無情不別（若德國赫克爾）此之三者甲可擴充爲心本論或唯心論乙可擴充爲物本論或唯物論丙可擴充爲生本論或唯生論據其意萬物祗有程度之高下無性質之別異則有情與器亦無可分別然按驗之現實礦物植物動物三者間各有顯著之區別動物能以音容表其苦樂之情異於礦植而特謂之有情因謂植礦曰無情物植物能於死限前表其生態與表其死限後之死態又與有情同能傳殖自類生種異於礦物與有情同謂之生物礦物唯有與植動共通之結散變

化性。謂之、無生、死、物。此固平允明顯。而無何隱祕難見者。依此。分。別萬物。應。有四。差別。性。一、結散變化性。二、死限生殖性。三、永續統攝性。四、自覺進化性。僅有第、一、性者。則為礦質等無生物。有第一性。加有第二、性者。則為植物等生物。有第一、第二性。加、有第三性者。則為人生以下之旁生等有情。有第一、第二、第三、性加、有第四性者。則為人生以上之人生等有情。雖至天生、及大乘聖、猶有不能、一、概論者。然就人界情器觀之則秩然不可踰越也。有情之永續統攝性與自覺進化性。皆以其各有之一、切種識及此識所依之意意識等。而言。以有此。故何為有情識者人生之意識等。較為發達。由意識而現人生之創造生活。故別說有一、自覺進化性。旁生之意識等。較為昧劣。由異熟識受異熟之生活。故暫說無有自覺進化性。其實亦微有自覺進化之性也。由此有情與無情器之別。皎然應有有情通於能變所變。無情唯是所變。如上詳。器由識變。等在無情物植礦之異應更詳究

動植礦之關係與區別　凡動植礦物皆指其「色聚」以言。礦之色聚指金水等。別稱物質。植之色聚。指花木等別稱生物。動之色聚指人獸等別稱「有色根身」。而其關係統在能變現此諸色聚本質之一、切種識(即異熟識)。器由異熟識共相種成熟力變。已如前說。有情有色根身為頌中「執受」之一、分(另一分即是一切種)。論亦釋云「有根身者謂異熟識不共相種成熟力。故變似色根(即眼耳鼻舌身中之神經系)及根依處(即眼耳鼻舌身之血肉體)即內(執受)大種及所造色」。又

云「亦有以共相種」成熟力故，於他身根依處亦變似彼，否應無能受用他身。由此人等雖死，所餘尸骸猶見相續。此說有情有色根身有其二分：一、分「五根、細色、神經」唯以一切種識之「不共相種」變成造所造色，由「我愛執藏識」執爲自體；一、分皮、膚、骨、血等根所依處，雖以一切種識之「不共相種」變成造所造色，由「我愛執藏識」執爲自體，然亦由一切種識中自他有情共相種助變成造所造色。故父母能生育子女友侶之身，亦能相爲受用，且其死後雖不執爲自體，在他有情猶見尸骸續存。（與他界同地有情共變器界故，於將壞時，器界猶存，理同）由此有四分別：一、共共相種變，即前器界同處同地同受用者；二、共不共相種變，即前器界各類各個別受用者；三、不共共相種變，即此所言色根依處；四、不共不共相種變，即此所言五根神經。由此例之，在一切種識中「相種」（或色種）可分三類：一、共共相種曰共相種，礦、物、器界，皆由此變；二、不共不共相種曰不共相種；三、別加一類共不共不共共相種，植物應由此變。其有死限生殖同「根依處」，故不共共；然無「我愛執藏識」執以爲自體，故共不共。合此二義，乃於一切種識中爲植物闢一特殊位置。要之色聚中有情無情之區別，由於「我愛執藏識」執受爲自體與否（我愛執藏識間接有末那關係）。執受爲自體爲有情色身，不執受爲自體爲無情礦植尸骸等。礦物植物及根依處淨色五根，其區別在一切種識中之「相種」不同。礦物共相種變，植物及根依處由共不共不共共相種變，五根淨色神經由不共共相種變，其遍通之關係在於一

切種識其區別與連帶之關係在能變之自種不同類及藏識之有無執受共不共不共共相種亦持以各有情一切種識隨共相種變成之處此「種」亦變生植物耳此礦植動三者之區別與關係雖為人間之現實觀亦此一空輪內五趣雜居地之現實觀也不及或過遂成物本論等

人間情器與非人間情器　依人間情器之現實於動植礦三者之區別與關係應若前述然在不及人生者之旁生以下以「自覺進化性」極昧劣故人類中嬰孩兒童亦近旁生故多由異熟識受異熟之生活故其所行動類機械故於此習成其觀想力遂謂人生及餘動植亦同礦物悉為自然界因果力所支配之物故立唯物論而以礦物為本初演化為植動進演為高等之動物再演進為人生然此祇見「結散變化」之礦植動共性於生物「死限生值」之特性不無輕視於動物及人「統攝永續」與「自覺進化」之特性則更忽略不察故於礦物為本之唯物論於不及人生之生物立場雖或可言亦偏而不全矣若在超過人生之天生等所食（植物）所用（礦植）皆可由身化生不殊生物至於四禪天則所依器界亦隨身而存沒殆將人生之根依處似可說依生物為本之唯生論皆生物故劣之則為動植礦物勝之則為人天等故然此可生三過一、神生萬物論執諸萬有皆神所生成多神、一神等神教迷執、二、循環不息論以生殖觀祖父子孫形氣相續在週期內循環變化成循環論所謂一陰一陽之道恐形氣循環之有時斷滅成不息論所謂易不可見而乾坤毀此為中國孔老思想三、輪迴解脫論以死

與觀前後今世身命相續在異生類輪迴變化成輪迴論厭身命輪迴而欲得超出成解脫論此爲印度數論者那小乘思想（數論者那以存我故非眞解脫）此三種論亦皆有偏至於登地菩薩於後得智證阿賴耶觀身器等皆心變現後由得定自在能隨心轉變身器等所可以心爲本說唯心論然心但爲所依能熏由佛智觀應爲識中一切種之別別現行現行互互增上說一切種現之緣起故唯心論亦有未圓且人間但知「獨散意識」之功用以之而說唯心或成自我唯心論而但存自我或成宇宙唯心論而推本一神歸之汎神故亦有過故依人間現實於動植礦應分別說乃是多元而非一元極佛智境以一切種起一切現由一切現互互增上亦爲多元而非一元種由現熏所生復說無元然則唯物唯生唯心論皆不可成耶而以別義亦可成立舉其總義則「不離相攝」故皆可隨宜以說「唯」言謂「所知境」（客觀界）皆可名「物」（法）莫非所知境故可名唯物（正名唯境論）從衆緣所生（有爲法）所顯（無爲法）故諸法莫非衆緣所生顯故可名唯生（正名唯根論）一切所知不離於能知故一切種依識熏持故諸有爲法皆所變故諸無爲法亦所現故可名唯心（正名唯識論）然此所云「物」「生」「心」之三名已非復前此礦物之「物」植動之「生」動人之「心」之義矣故論人間情器仍應用前礦動植三類之分別

有情與器界之關係　有情與器界密切之關係首爲飲食植物吸食於礦光氣而造成原生質有情除

飲水光氣等更食植物所造之原生質故有情之飲食於植物爲直接材料而礦物亦爲直接間接之材料然此亦論欲界或太陽系或人間有情之飲食而已佛言一切有情生命皆依飲食而得存在（一切有情皆依食住）統三界有情言分食爲四、一者段食謂以有分量體段之食料吸入有情身命流中經過變化消壞原狀能爲資益之事謂之段食所食質料唯是繫屬欲界之香氣滋味及堅溼煖等觸塵色之與聲但爲目覩耳聞不由變壞資益身命故不屬段食攝此唯欲界有情之食若離此食欲界有情即不能生存故二者觸食此爲一能觸之「觸心所」接觸於境爲相三界有漏（觸心所）纔接觸於境即能攝受可喜樂等境令根識怡適資養根識勢力故名爲食此觸心所雖與八識相應然屬眼耳鼻舌身意之六識觸心所觸色聲香味觸法六塵麤顯境攝受喜樂及順益之捨受資養根識之義勝故由此說六觸身爲食所謂人逢喜事精神爽者是也此食通於三界有情然無想天無前六識應無此食三意思食此以心有希望爲相以思心所爲體謂三界有漏「思心所」與欲心所俱轉於可愛境生希望故能爲資益身命之事有希望則心身活動相續前進無希望則心死而身亦死故謂之食然「思心所」雖遍八識莫不相應唯第六意識能於未來境起勝希望故祇說意識相應思爲食曰意思食故無想天亦無此食四者識食以能執持有情有色根身生命令一期中相續存在爲相謂三界有情之有漏識由前三食勢力增長能爲執持身命相續生存之事故名爲食識言雖通諸識以前六識有時不相續故而

第七識有時亦轉其類性故唯第八識是一類無覆無記性（除佛）隨所生界恆時相續獨能執持有情身命於一期中令不壞斷故此識食專指阿陀那識（見下章）爲體若無此食住二無心定及無想天之有情身命應卽時死壞故要之「食」以「資持有情身命令不斷壞」爲義段觸思三直接有關器界識依前三增長勢力間接亦有關於器界

人間之有情器界　依上述區別與關係關係中有區別區別中有關係情器重重差別如表

人
物（所變）
非人

有情
個人
人類
人羣
生物
無生物

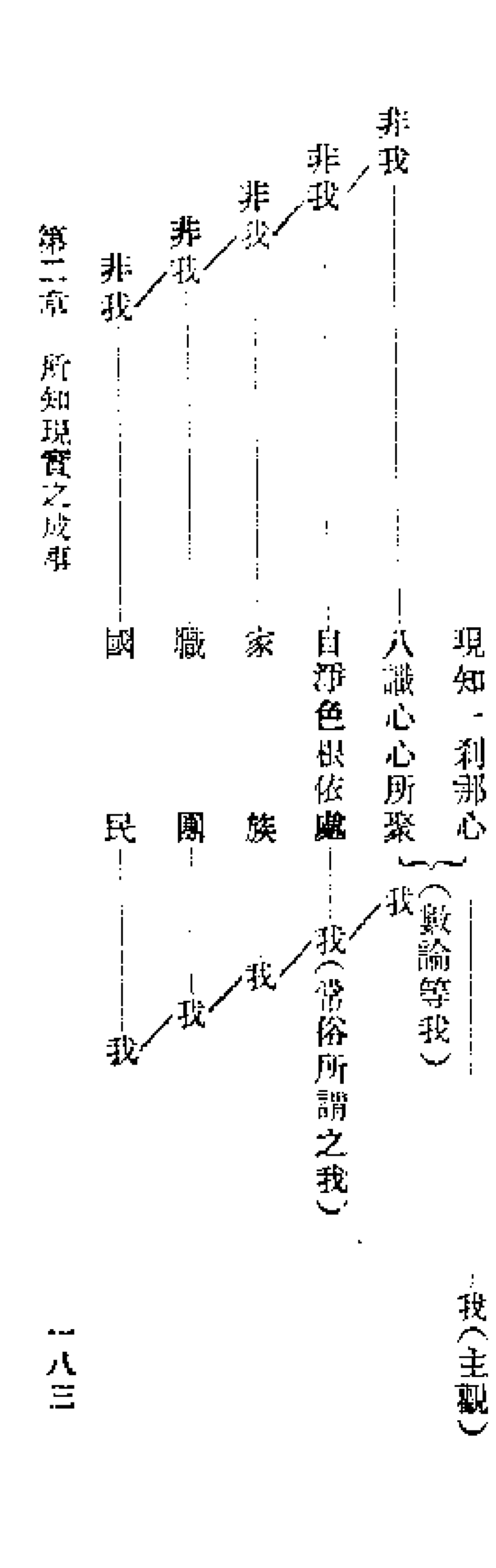
八識心心所聚
淨色根神經系
各自身根依處
各他人根依處
家族職團國民國際
諸旁生根依處
植物
礦物
陸海日光空氣
太空諸恆星系

心（能變）
識自體依
識色根依
（執受依）
人互用依
人社會依
有情資用依
有情生活依
有情身心依
（人意識依）
器界

由「人」與「物」觀之「生物」爲溝通人與物之橋自「根神經」至於「植物」爲生物者凡六人占其四故人亦屬於物而物亦屬於人旁生又爲溝通人與非人之橋人生與旁生同爲有情故有情又爲溝通「能變」「所變」之橋有情通攝心與物故旁生與人正爲有情植礦日星正爲器界有情

身心依故自淨色根及根依處爲執受依是個人自身故他人之根依處及家國等爲人羣互助依人類社會所由成故諸旁生根依處爲有情資用依人與旁生互亦相資用故植礦陸海光氣爲人與諸旁生生活資具之所從出故爲有情之生活依太空諸恒星系與人生活所資無何關係然自淨色根以至太空諸星系皆爲人類意識之所知境故爲人意識依觀此可知一人生世界一爲何狀矣

人生世界之我與非我　常俗以自身謂之我自身以外謂之非我其實「我」與「非我」但爲人心之二「概念」(假名)無固定之實體猶如「主觀」「客觀」二名無一定之界域主觀曰我主觀有時而縮小或擴大客觀非我客觀有時亦擴大而縮小其於現實雖同前此人生世界而我與非我可有諸差別今亦表之如下

非我——人類——我
非我——有情類——我
非我——生物類——我
非我——地球系——我
非我——日球系——我

（客觀）非我——太陽諸恆星系

就人生世界爲範圍對觀我與非我但爲「我」者唯是「現知一刹那心」於現刹那唯能知故此爲我之最縮小者但爲「非我」亦唯「太空諸恆星系」但爲能知之所知境於人生活無實用故此爲非我最縮小者餘十皆可通於我與非我諸識心心所聚在現刹那能知心上亦爲所觀境故自此至於太空同爲非我此爲「非我」最擴大者現知一刹那心亦屬八識心心所聚故唯各人自識心聚爲「我」如數論等主張眼耳等根爲「神我」用同臥具等爲色身用人亦常言身是軀殼爲「靈魂我」主人所居舍宅「魂」來宅造乃有身生「魂」去舍空身歸死壞故「自身」至「太空」同爲「非我」至常俗之自身以內爲我自身以外爲非我則更俗情之常矣有凡所爲皆依家族而起家族以內爲我外爲非我此亦俗情常有有凡所爲皆依職團而起職團以內爲我外爲非我若工團主義者之國

際工團等有凡所爲皆依國民而起國民以內爲我外爲非我若主張非我族類其心必異之國家民族主義者是有凡所爲皆依人類而起人類以內爲我外爲非我諸人道主義者近之有凡所爲皆依地球上有情類而起有情類內爲我外爲非我有凡所爲皆依生物類或地球系或日球系而起者生物類或地球系或日球系以內者爲我外爲非我此爲「我」之最擴大者今此人類雖似未能有此心境然由人類以進超人要非不能有之若儒書所云盡人之性盡物之性以進於高明博厚悠久廣大與天地參其化育者雖謂統日球系而爲一大我亦無不可也須我與非我皆爲概念上之一區別唯是假名而無實體則我非我之觀諸證應可進窺法界緣起無礙之現實矣

現代之人生世界觀 依現代人類學者世間之心境取其心境中之所有以構成人生世界觀物質精神化發源於自然自下而上昇高至於國際歷史迷信魔術爲物質精神之混合上達而歸極於佛陀精神物質化發源於佛陀自上而下降低至於魔術迷信歷史國際爲精神物質之混合下達而歸極於自然世界而人生歟人生而世界歟以全世界之衆緣而集成人生分析人生之衆緣而爲全世界此在有現代學者常識之人士苟能平心靜氣以審察之則此「人生世界觀」固皆現實而無何詭奇也

太陽系之小三界 佛陀學中所說三界乃一大千界之三界過於高廣不能由人生界一躍即至於彼故今準依經論所傳別於一蘇迷盧系內說小三界此小三界依統治者立名一云能天主界（即大神

界）三十三天之能天主（帝釋）正統太陽系中天生神生兼統人生旁生及餓生苦生故二、云琰、魔、王、界（卽地祇界）正統餓生苦生兼統人生及旁生故三、云轉、輪、王、界（卽人畜界）正統地星水星金星火星人類兼統象馬等旁生故依能統治者之勝劣故其次第如此若依正被統治者言由劣而勝一、餓、生、苦、生、界居於水星金星地星之心或面琰摩王建都於地星之腹而爲統治二、人、生、旁、生、界居於水星金星地星火星之陸或海轉輪王建都於地星御飛輪巡行於水星金星火星等處而爲統治三、天、生、神、生、界居於H球海王星天王星土星木星衞星小行星等能天主建都於日球以四天王等處而爲統治統餓生苦生之琰摩王界茲據衆傳繹其意云餓生住處一正二邊正居此、地、球、下、五、百、踰、繕、那、處有城周匝數千踰繕那量琰摩王統餓生居住其中邊、居、不、定山谷空中海邊皆有有威福者有妙宮殿（若人間諸神類）無威福者或依糞穢草木塚墓屛廁而住（據言大威德者、火星亦有、然此是神生類、乃空行天行藥叉等非餓生類）或說地球西有五百島城半居有威福者半居無威福者傳有轉輪王儞彌者嘗飛行遊觀之梵名曰閉戾多（薜荔多）最初琰摩王名粃多粃多界中所有曰閉戾多形或似人或亦似諸旁生類皆飢虛畏怯性極貪求飲食故名餓生苦生住處有三一熱二寒三邊熱苦、器、在、地、球、中、心有八大獄最苦者爲第八阿鼻旨獄此八每、有十六小獄爲眷屬合有一百三十六所寒、苦、器、在、地、之、邊、際（卽南北極）或亦通於水金二星邊際大者亦有八所邊、苦、器、無、定、處或在山間或

在水間或在曠野此應通於水金地星三處其受諸苦或有主治或無主治大抵熱邊諸獄輕者由琰摩王之所治罰重者與諸寒獄業招其處受自然苦梵名曰那落迦意譯苦器唯受諸苦故名苦生兼管人旁生者蕭梁元嘉十年皇族文宣王家設有亡母靈牀一日居一身長色赤而似人者舉家展傳人競往觀沙門僧含與之問答甚多久之形隱唯聞語聲據云此間有一女子應在收捕奉戒精勤致稽時日此床虛設故權寄居既爲時衆目觀耳聞應爲事實收捕於人可知兼管人間事也統天生神生之能天主界四天王以下手天持鬘天常放逸天星宿天爲眷屬統諸藥叉龍等納能天主於忉利天（日球）善法堂中各依方位面向能天主坐能天主所都善見城縱廣一萬踰繕那量天主與眷屬居諸寶嚴飾城外更有歡喜麤惡雜車雜亂諸游戲之園林池苑諸天神等受樂其中諸妙翅鳥龍等神生傳有寶宮殿園池等鳥常食龍然但能食由胎卵溼生者而化生龍威德勝鳥寶宮殿中奉佛經像自在快樂皆等天生兼統人生等者毗曇論云是四天王於善法堂以人間等善惡奏聞能天主等四天王等每月分界巡行人世間等次第觀察人等持戒布施修福德等若多若少善行者多能天主等天衆歡樂惡行若多能天主等天衆憂惱琰摩王等亦受能天主之管轄諸薜荔多有威德者則服勞於四天王等故能天主直接間接統治全太陽系諸有情器世之神教乃奉爲人生世界之唯一眞神眞父眞主按之亦其福德較優人中轉輪王耳

轉輪王界變遷史　據傳統人生旁生之轉輪王界由來已久唯此地球變遷最繁水金二星亦有變遷火星最爲安定有常而轉輪王雖統治四星或三二一星不等要皆宅生於此地球此地球上於滅劫中人壽八萬歲時各轉輪王御金輪寶飛行空中統治地星水星金星火星人及旁生四星皆可交通往來持十善法自行教他六萬歲時各轉輪王御銀輪寶統治地水金星交通往來四萬歲時各轉輪王御銅輪寶統治地水二星交通往來二萬歲時各轉輪王御鐵輪寶統治地星交通全球皆以十善自行教他人壽減至不及千歲無復具大福德轉輪王出雖有餘善流布人間惡增苦滋交通阻絕分爲各國各治其族猶如粟散時有離合傳轉輪王皆備七寶一曰輪寶乃天然物二曰象寶三曰馬寶此三屬於旁生四將軍寶則爲軍事部長五主藏寶則爲財政部長六典御寶則爲交通部長七善女寶則爲母儀后範此四屬於人生有此七寶故能統攝人間之礦植動爲資用也現代人造飛機亦鐵輪寶之流亞歟然人類之善行不見增長凡所作爲多由忿殺貪爭而爲出發戰鬥傷殘壓迫之苦呼號奔走無可寧息證知近代工藝等雖大有增進譬之落日回光觀若絢爛而益近於黯暗故今猶在第九減劫之末大多數人之惡趨勢殆非少數善人之可挽回然有心人亦不以此灰其志願留此善種傳持不斷自能上生天界往生淨土既可爲此人間滅惡轉增之遠勝緣亦可爲現時略略減惡增善之近勝緣也故應益加奮勵以諸善行自修教他化導人生蓋此人間壽量由減極而增之增劫已經八度由增極而減之減劫今爲

九度之末除初一度及最後度。唯是由極長壽而減之外。中間須經十八度之減增。增減每經一度。爲一小劫加初及後之二減劫合爲二十小劫爲此地球人生等類相續生存時量今在第九減劫之末譬之一人年未及半正當盛壯之歲雖暫病於衰弱必能徐復康健前途幸福猶無限量擴此胸襟云何不勉他日海陸寬廓河山平正人壽物豐金輪寶現水金火星與地交通慈氏龍華三會度人無量吾今胡可不勤修勝行哉火星交通之後。吾人亦得分享其樂如云俱盧洲人入善體等河中。沐浴遊戲脫衣置岸著時隨取無有自他分別乘諸寶船優游快樂諸樹出生衣服瓔珞甘果瓊漿隨意衣食出諸樂器歌舞彈唱唯情所欲全人間爲一大公園諸有情者聞之當起歆慕

大千界之大三界　統大千界即索訶世界以言之佛陀學中最普通者分說三界。前二界有形器無色界無形器無形器者即如虛空遍於前二界中故索訶界統稱三界而此三界亦爲異生外道種種有情器界最繁複者他方諸有情器界之心境或勝於此則減少此中之惡趣或劣於此則減少此中之善趣無有更增加於此索訶界之情境者有之則唯超情之佛剎耳故此三界可代表一切有情器界之種種心境三界向稱欲界色界及無色界今爲精密其分別之意義兼用色欲二字以爲界別一、有色有欲界包括天趣及人趣等六趣異生二、有色無欲界包括四禪諸天三、無欲無色界包括無「業果色」諸天色者指諸「物質」以言有色即有「物質之身器」者無色即無「物質之身器」者欲者指「塵欲」

言於「自身」外所有之物謂之曰「塵」於「塵」有所「貪欲」（貪等相應之欲不與貪等相應之「善欲」等非此所云）謂之塵欲此「塵欲」簡言之即爲「食色」之欲然「欲界有情」乃以「食色」爲性命故云「食色天性」要之爲風輪所執持之魔羅天以下即有陰陽之性有陰陽之性即有食色之天性有食色之天性即有貪著受用於「自身」外之「五塵欲」（色聲香味觸五塵）故有欲者即是有此五塵貪欲專就人事顯著者言亦曰有於「財色名食睡」之五欲既有物質之身器復有五塵之貪欲故曰有色有欲界也初禪以上雖有身器然由業果化生無有男女陰陽性別而以禪悅滋養身心亦不貪求身外色香味觸之物爲食男女飲食之欲完全解脫無此五塵貪欲故謂之有色無欲界無色界天不但無五塵欲亦無業果所生物質身器（色有二種一業果色由異熟生二定果色由禪定生此有後者而無前者）故謂之無欲無色界凡佛陀學初步在離「神旁餓苦」四生之雜惡業成「人天」之善業重在律學次步在離「塵欲」之業成清淨之梵行兼重律禪二學三步在擇滅雜染之惡業成淨善之聖行修律禪慧三學由此乃能度越三界圓成出世間之聖果三界爲諸異生外道各別貪著之所既爲佛陀學者所對治之病患亦爲佛陀學者修歷中之過程故應先了察之否則將舉步荊棘而無從措手甚或隨情貪著誤認異生外道之境而爲聖證終陷三界深坑末由超出此爲佛陀學之重要關頭習者當審擇焉

大千界之九地　前於所知有情節中分六種生類之情器，詳於欲界，而略於色無色二界。以此三界諸

非想非非想處地

無所有處地

識無邊處地

空無邊處地

捨受清淨地（四禪系）
- 五聖居天
  - 色究竟天
  - 善現天
  - 善見天
  - 無熱天
  - 無煩天
- （無想天）
- 廣果天
- 福生天
- 無雲天

離喜妙樂地（三禪系）
- 無量淨天
- 遍淨天
- 少淨天

定生喜樂地（二禪系）
- 光淨天
- 無量光天
- 少光天

離生喜樂地（初禪系）
- 大梵天
- 梵輔天
- 梵衆天

五趣雜居地
- 空居系
  - （魔羅天）
  - 他化自在天
  - 化樂天
  - 知足天
  - 時分天
- 蘇迷盧系
  - 忉利天
  - 四王天
  - 諸神生（阿素洛封居）
  - 四洲人
  - 諸旁生
  - 諸餓生
  - 諸苦生

天合爲天生類故三界之分上下等略今分九地則詳色無色界而略欲界以欲界六趣并爲一雜居地故茲先列表（見上頁）再解釋之

無色四地以虛緣表其遍於諸有色界中上之八地皆以禪定淺深而爲分別故加三乘聖者之滅盡定謂之九次第定地」此於佛陀學中有特須注意者一爲違反初步佛陀學之彗星中阿素洛二爲違反次步佛陀學之寄居他化自在天之魔羅天衆三爲違反三步佛陀學之大梵天與寄居廣果天之無想天及無色四天然有分別一違反不大而無抵抗行動者二違反較大而兼有歸順行動者三反違極大而無抵抗行動者四反違極大而兼有抵抗行動者前之一類即四無色界天深躭空定而障聖慧甚或迷爲涅槃聖證故有違反然違反不大而絕無抵抗故諸聖者修習禪定亦遊寄之次之一類則爲彗星之阿素洛與初禪之大梵天王阿素洛好爭殺率諸惡神惡人惡餓生等與日系諸天戰違反佛之戒律大梵天王自認及爲他說是世界主及衆生父（能天主雖亦被低等神教奉爲世界之主衆生之父然此爲奉之者之過非其自身之過以其自認及爲他說唯視爲以十善行果爲太陽系中諸有情類服務之一公僕耳故與大梵天王不同）違反佛陀衆緣所生法之慧學生起以一不平等因爲萬有本之一神教迷執故有違反然其違反亦不甚大以阿洛素等雖有時違反太陽系中之公善律有時亦能履行不違非一切時違反大梵自心亦不堅認爲世界主及衆生父但有時以憍心自勝誑諸愚者令歸順已

佛陀學之智者亦時悔過稱謝且阿素洛遇佛興世既爲擁護於佛之八部衆大梵王亦與能天主同爲請佛說法之歸信者故三乘聖者皆攝化或寄生之第三一類乃無想天此天存物質而滅心（其實物質不離心存彼但伏滅前六識現行耳）滅前六識認此爲究竟涅槃而修定復由此定所得業果執爲究竟涅槃此爲絕滅虛無外道迷執極深極違佛之三乘聖甚然以身若枯木而無反抗行動故諸聖者唯可斷棄而遠之耳第四一類則魔羅天是也此雖不定違反欲界有情之公善律然定違反佛及其宗轉學專以男女飲食等五塵誘他人貪欲繫有情於欲界令不超出於此貪欲縱生嗔等亦多違反欲界公善使淪墜勞生等故於佛陀學之違反極大且遏其力時爲擾害修超出三界之行者（但超欲界彼意將來仍可退墮於欲界中故猶不深擾害唯以修佛陀學超三界者遂爲彼之大忌觀比丘一日衛魔可知也）且於修聖行者證勝果時以或誘或迫諸抵抗行動肆其妨阻故諸聖者每須示威降伏乃能不爲撓奪故此獨爲佛陀學之怨對斥之曰「魔羅」也（魔羅即怨害義）吾人發願超出大千宜遊歷大千者不可不知此諸多國俗民情矣

大千情器之所餘分類　有情及器界之分別前二節中言之已備尚餘五種茲且略陳（一）以識住識依分別者識者認識亦曰取著住者生已相續存在有情生於此身器時能起其認著識相續存在則曰識住此有七處曰七識住

一、身異想亦異識住處。此包括欲界之人生神生天生及不在劫初之初禪三天。身則形狀勝劣。以類而異。識想亦各認信有異。

二、身異想一識住處。此包括劫初之初禪三天。大梵梵輔梵衆。身勝劣異。然在劫初。同想認是大梵所生。

三、身一想異識住處。此指二禪三天。各居自天。不相往來。自天色身形量均一。然認識之思想不無差異。

四、身一想一識住處。此指三禪三天。身一如前。更加認識之思想亦齊一。

五、空無邊處識住處。捨有量色。取著空無邊空。

六、識無邊處識住處。捨所現空。取能現識。

七、無所有處識住處。捨能現識。取無所有。

餘若欲界旁生等三惡趣。識昧劣故。不成識住。第四禪天及非非想處天。禪定深故。不起識住。此依認識論分別者。（二）以有情樂居、有情不樂居分別者。樂者愛樂。居者居住。生此身器。愛居住者。則曰有情樂居。有九有情樂居。前七同前七識住處。皆是有情所樂居故。第八非想非非想處。第九無想天處。各有一類有情迷爲究竟涅槃安穩處故。旁生等三惡趣。非所樂居。以多苦故。四禪九天。亦非樂居。既捨樂受。又

無迷爲涅槃處故此依情愛論分別者(三)以色想有無分別者欲色二界有色餘是無色無想定天無想非非想處天非有想無想餘爲有想(四)以尋伺有無分別者尋者發語之麤思慧伺者發語之細思慧在語言時必有尋伺不發語言在定心時定淺或有細發語伺定深幷無細發語伺瑜伽論云『此中欲界及色界初靜慮除靜慮中若定若生名有尋有伺地即初靜慮中間若定若生名無尋有伺地從第二靜慮至餘有色界及無色界名無尋無伺地』此依常在禪定或不常在禪定以分別者(五)以諸有色之處撮略分別如瑜伽論

- 那落迦十六處
  - 八寒八處
  - 八熱八處
  - 孤獨等獄寄人間等不別立處
- 閉戾多一處……即琰摩王處
- 人十二處
  - 四大洲四處
  - 八小洲八處
- 阿素洛一處
  - 餘神生等及諸傍生
  - 人天同處不別立處

欲界天六處……即欲界六天爲六處（魔天寄他化天不別立處）

色界天十八處……無想天寄廣果天不別立處

總計五十四處雖此五種之分別法佛陀學中不甚通用然亦不無特長之點故今及之。

索訶界外之十方情器　方無定位且索訶界內萬億小世界有萬億空風水金輪及其所持情器百萬中世界亦有百萬空風水金輪及其所持情器千大世界亦有千空風水金輪及其所持情器合成一大千界有一空風水金輪以持其所持此空輪等持所持者無一剎那不在旋轉昔觀爲東今或爲南西北四維上下乃至今觀爲下後或爲東南西北四維上何有定向可言然就人類常識姑以日地關係假定方向見日現處曰東見日沒處曰西面東背西左曰南方右曰北方東南之間曰東南方西南之間曰西南方西北之間曰西北方東北之間曰東北方頂之所向曰上方足之所向曰下方由是推至索訶大千大空輪外曰索訶東有某某等世界乃至曰索訶下有某某等世界其爲器界或衆寶成或雜穢成或光雲成或但有雜惡趣有情或但有人天趣有情或有陰陽性之男女或由花或氣質化生或兼有之略如此土或爲此土所難比知佛陀所說大乘索怛纜中其所列者雖可詳舉且多涉及超情佛剎在情器中姑置存而不論以論之亦無關所知之現實故然各有情一切種識隨其異熟（業報）成熟力故變共

相種作器世界遍索訶界同等階地各各器界乃至索訶以外十方各各同等階地器界皆識心現不離心外此依「現行」限在同等階地若依種子則下至苦生界上至佛無漏界一切種子識中皆備瑜伽師地論云「復次此一切種子識若般涅槃法者一切種子皆悉具足不般涅槃法者便闕三種菩提種子隨所生處自體之中餘體種子皆悉隨逐是故欲界自體中亦有色界無色界種子如是色界自體中亦有欲界無色界種子無色界自體中亦有欲界色界一切種子」種子者識中潛在能力也識中具備一切潛在能力謂之「一切種識」一一有情各各有「一切種識」則各各具備能現起種種界地情器之潛在能力依此「一切種識」以言故一一有情完具十方一切界地情器橫盡十方豎窮十界（見前注）皆不離於此識若「一」有情如此其餘「一一」有情莫不如此潛具既然現行亦然能變之「識」既然所變之「相」亦然「一攝一切」「一入一切」「一切入一」「一切攝一」乃適符所知情器之現實

第四節　超情佛刹

超情佛刹概論　有情之「情」字有三義。一者情愛。隨所生體（異熟識及根身器界）繫愛曰情此則阿羅漢、辟支佛、初地以上菩薩（取初地同阿羅漢義）及佛陀之四聖皆曰超情皆已超捨「我愛執藏」之能執所執故。二者有「異熟識」謂之有情阿羅漢至十地等覺猶未捨於異熟識故皆曰有

情則超情者唯有佛陀二者諸有「識」者皆名有情佛陀亦有四智相應之庵摩羅（無垢）等八識故亦名有情畢竟無超情者瑜伽說六十二有情佛陀亦在有情數故故此所言超情但依前二義言超我愛執情曰超情故此超情佛剎亦兼攝諸聖剎超異熟識情曰超情故此超情佛剎正指佛陀眞應身剎梵名剎多羅譯「土」或「世界」與前有情器界之「器」字義相當不過彼爲譯名此存梵音以區示染淨之別耳佛剎有眞有應眞皆淨剎唯聖智相應淨識變緣故應通淨穢隨有情類淨染識所變身器應現故如釋迦牟尼索訶佛剎爲穢剎阿閦不動佛剎與阿彌陀安樂佛剎爲淨剎等此隨有情識變以言隨佛智則淨穢無定例淨名經舍利弗疑釋迦佛陀爲菩薩時意豈不淨而此佛剎乃不淨耶佛告之言盲者不見日月豈日月不明耶時大梵王語舍利弗我見此地球如自在天宮勿謂不淨舍利弗言我今見此丘陵坑坎荊棘沙礫土石諸山穢惡充滿梵言仁者心有高下不依佛平等清淨心故雖如自在天嚴淨見此地球不淨若依佛智乃見此地亦淨時佛足指按地此索訶界三千大千世界豁然通明百千萬億珍寶嚴飾譬如寶莊嚴佛無量功德寶莊嚴剎又法華於此剎聯合餘剎三次變爲一大清淨剎等至佛華嚴之華藏世界品言此索訶界雖爲普照十方熾然寶光明世界種中之一佛剎然有十三佛剎微塵數世界所圍繞且與十方無數佛剎互相聯絡周遍無限虛空法界釋迦牟尼雖爲此地球史實上之人然亦同時卽爲此索訶界百萬億太陽系中一行星上之歷史人生且亦同時現身於百萬

億忉利天及大梵天等處而說法別名摩訶毗盧遮那（此譯遍一切處種種光明或譯遍照或譯大日）即釋迦牟尼名遍照即索訶世界名華藏則即此有情器界爲超情之佛刹矣淨穢鎔融超絕情謂

佛刹之分類　佛刹雖別眞應未能顯其幽致通核諸摩訶衍（大乘）可分三幹（法身報身化身）（一）法性身刹（或常寂光淨土）此又爲三一者平等法性身刹法者一切現實事理義相性者常遍如是眞相瑜伽論云云何法性是諸緣起無始時來理成就性是名法性云何法住如成就性以無顛倒文句安立是名法住由此法住以彼法性爲因是故說彼名爲法界故於平等法性身刹又名平等法界身刹此平等法性遍一切情器皆名平等法性身刹有情無情是佛非佛一切平等無少差別不生不滅不一不異不垢不淨不增不減依此故言有情無情本來成佛二者分顯法性身刹此有偏分等分小乘得生空智所顯生空法性（小乘涅槃）謂之偏分所顯法性大乘初地以上菩薩得二空智地地增進分顯平等眞如法性謂之等分所顯法性三者圓顯法性身刹佛正偏知圓照一切全顯平等法性於上平等分顯圓顯法性雖無身刹之別而得假說爲法性身刹者以一切法事相依法眞勝義性即此諸法相性假說爲法性身刹故（二）受用身刹（或實報莊嚴土）前法性身刹皆本來成就由顯不顯或顯差別說有三種此受用身刹則由因生起因圓果滿受用於果謂之受用身刹茲別爲二一者唯自受用身刹此唯佛陀之自受用雖諸佛陀之自受用身刹皆周法界非一非異然此佛陀之自受用身刹唯此

佛陀變緣而自受用彼彼佛陀亦復如是各不雜亂剎周法界身周法界雖亦無有身剎之可區別然庵摩羅識攝持爲自體則得「身」名身所依住則得剎名故曰唯自受用身剎二者自、他受用身剎此有十重差別卽法雲地不可說不可說世界受用身剎以至極喜地百大千世界受用身剎是也此於十地菩薩皆爲地地自受用之勝果然在佛陀則爲出其少分功德隨他分量令他共爲受用之身剎也故曰自他受用身剎(三)應化身剎(或凡聖同居土變化身剎)此爲佛陀及大菩薩(地上菩薩亦能應化佛身相故)令隨自果受用功德唯隨下地有情機感應機化生身或剎等此分三類、一者勝應化身、剎應諸迴趣大乘之小乘聖及大乘內凡位菩薩與諸天等高大妙嚴勝於人故二、者應化生身剎此如生贍部洲史實上之釋迦牟尼三、者隨類化身剎阿素洛見爲阿素洛同類龍見爲龍同類旁生見爲旁生同類餓生見爲餓生同類身剎受用類各相似又一類中隨其罪福深厚差別感觀不同此三總爲應

佛

眞　應

法性身剎
自受用身剎
他受用身剎
勝應化身剎
應化生身剎
隨類化身剎

眞(大乘)
眞(三乘)
眞(小乘及凡人等)
應(大乘)
應(三乘)
應(小乘及凡人等)

化。身。剎。眞。應。重。重。表之如上。

依佛而辨法性身剎及唯佛自受用身剎爲眞身剎。畢竟無自無他無說無聞、凡成法會及聞說法者、應身剎若依地上大乘菩薩而辨他受用、亦爲眞身剎。餘應身剎若依地前三乘賢聖及諸天。等而辨勝應化、亦爲眞身剎。餘應身剎若依不發大乘心之小乘及凡人等而辨應化生、亦爲眞身剎、唯隨類化爲應身剎。向來諸佛學者不明此義、定執華嚴大日等經所說毗盧遮那以爲法身、中國佛徒又以梵網戒經所說盧舍那佛謂是報身。按此則知華嚴大日等之毗盧遮那、通於他受用及勝應化之身剎、乃大乘學者與三乘賢聖及諸天等之所見者、依普賢（即金剛薩埵）等則爲十地之他受用。盧舍那即毗盧遮那、不過譯音稍爲差異、謬執彼爲法身此爲報身、尤極愚妄。按此戒經據千華臺之盧舍那、即爲以千佛剎爲境之離垢地菩薩所見之他受用身剎、此爲大乘之戒地、故千華上之千釋迦爲勝應化佛身剎、一華爲一大千界、故每華有百萬億釋迦、即爲劣應化佛身剎、各以一贍部洲爲所依故（一小世界或一太陽系也）。知盧舍那爲他受用、應知毗盧遮那亦爲他受用佛、但諸天之所見則當爲勝應化身耳。若言報化不離法身、則雖隨類化亦法身、無非法身、何得別指毗盧遮那以爲法身。若言平等法性身剎、則雖牛溲馬渤亦爲法身、何足據以爲勝。妄談眞言等經爲法身說、是實不知法身一名之爲何義者也。知此分判、千載疑雲應可披豁。

此大千界之應生佛史　據諸傳以會釋其義。此大千界（今曰索訶然過未應別有名也）以百十二之火災劫合為一風災劫（即一大千界一度之成住壞空）過去一風災劫曰莊嚴劫現在一風災劫則曰賢劫未來一風災劫曰星宿劫每一風災劫有千佛應生其中莊嚴劫中千佛華光佛為首而毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛為末毗婆尸佛距今已九十一火災劫尸棄佛與毗舍浮佛距今已有三十一火災劫（一火災劫即一小千界之一度成住壞空）毗婆尸佛至尸棄佛之間。有六十火災劫無佛應世。而毗婆尸佛前之十餘火災劫則有九百九十四佛應世。此賢劫中千佛拘留孫佛為首第二名拘那含牟尼佛第三名迦葉佛第四即釋迦牟尼佛第五即未來彌勒佛皆出興於此一火災劫中最後名樓至佛由毗舍浮佛至拘留孫佛於莊嚴劫賢劫過渡之間亦有三十火災劫中無佛應世此一火災劫中於住劫之二十小劫前八小劫於某小劫此地球中人壽五萬歲時應生拘留孫佛於某小劫此地球中人壽四萬歲時。應生拘那含牟尼佛於某小劫人壽二萬歲時有迦葉佛應生今第九小劫人壽百歲時乃應生釋迦牟尼佛毗婆尸佛至釋迦佛佛傳上最有名之七佛也後第十小劫人壽八萬歲乃應生彌勒佛於彌勒後十小劫中尚有何佛應生則無確傳總之於此賢劫風災劫中猶有九百九十五佛應生後一風災劫曰星宿劫者千佛以日光佛為首末曰須彌相佛雖一風災劫中各有千佛於每一風災劫之四十九火災劫中若干劫中或無佛出或某劫中有多佛出亦無定准前諸佛陀學者未能確知「若莊

嚴劫」等是名一風災劫量者故於諸佛興世相距劫量是火災劫之一大劫或住劫中之一小劫不能會通決諸疑滯知大千界應依一風災劫而說則所謂過去莊嚴劫千佛現在賢劫千佛未來星宿劫千佛者爲此一大千界之三千應生佛史斯可知矣

地球之應化聖地　今言聖地以超我愛執藏之情通諸三乘聖者之地而說據傳釋迦牟尼趺坐成佛之菩提場爲大千之中心故此大千界中過現未諸佛皆於此成佛則印度之菩提場應爲此一住劫中諸佛共同聖地法華經言我此靈鷲聖衆充滿劫火燒然亦常安穩則靈鷲山應爲釋迦聖地華嚴經言東方有仙人山有金剛勝菩薩與三百衆住中說法南方有勝峯山有法慧菩薩與五百菩薩住中說法西方金剛燄山有精進無畏行菩薩與三百衆住中說法北方有香積山有香象菩薩與三千菩薩住中說法東北方有清涼山曼殊室利菩薩與萬菩薩俱住中說法（中國傳即五台山也）海中有金剛山法起菩薩與千二百菩薩住中說法東南方有支提山天冠菩薩與千衆俱住中說法（傳即天台山）西北方光明山有賢勝菩薩與三千衆俱住中說法西北方香風山有香光菩薩與五千衆俱住中說法大海中莊嚴窟有諸菩薩住中毗舍離南善住根處俱珍那城有法座處淸淨彼岸城目眞鄰陀窟摩蘭陀國有無礙龍王建立處甘菩遮國出生慈處震旦國（中國）有那羅延窟（傳即牢山）疏勒國牛頭山迦葉彌羅國次第處增長歡喜城尊處窟菴浮梨摩國億藏光明處乾陀羅國苫婆羅窟各各有諸

菩薩往中說法。又相傳南海邊有普陀洛伽山。是觀自在菩薩之應居處。（中國傳即舟山羣島中普陀島）又傳雞足山爲大迦葉尊者入定俟彌勒佛處。（中國傳即雲南之雞足山）又傳天台方廣爲五百阿羅漢住處。中國俗傳又以安徽之九華山爲地藏菩薩處。四川之峨眉山爲普賢菩薩處。與清涼山及普陀山爲四聖地。他若玄奘西域記等所傳諸國佛之聖地。難以枚舉。西藏佛徒傳有「香拔喇」者。人至其處現身成聖。或即喜馬拉耶山頂無熱惱池。於一微塵現寶王剎。此皆地球上之超情佛剎與聖感應顯現聖境。否則人情但知人境。雖歷其處而不覩也。

此小世界之勝應聖剎　彌勒上生經說。彌勒先於波羅奈國劫波利村波婆利大婆羅門家中生。卻後十二年二月十五日還本生處人間命終。（按彌勒與曼殊室利同爲釋迦牟尼時之歷史人物。諸大乘經多由結集）時知足天七寶臺內（按即內院）師子座上。忽然化生。身長十六踰繕那。量具足三十二相八十種好。寶冠嚴首。眉間放光。無量化佛化菩薩衆以爲侍者。（故爲勝應身相）常說不退轉地法輪之行。令諸生其處者。皆不退轉無上菩提。過地球歲數五十六億年。乃來應生於贍部洲成佛。又言知足天之內院聖剎。乃由其天五百萬億修施度之天衆爲供養一生補處菩薩。故以天福力變化而成。牟度跋提造善法堂。種種莊嚴妙飾。勝過欲界諸天之所居處。天女圍繞。華香散布。攝人生等上生內院。此地球中釋迦佛法之信學者。持戒習禪。持大乘法。雖未得成聖果。若能稱彌勒名。念其形像。命終即得

上品上生。其次佛諸徒衆。聞彌勒名。恭敬禮拜。歡喜讚歎。恆無間歇。命終亦得中品上生。其次大地人衆。雖或無知造諸罪業。後聞彌勒佛名。禮拜懺悔供養稱念。命終亦得下品上生。故釋迦云彌勒於將來世當為此人間有情作大歸依處。若歸依彌勒者。即於無上菩提得不退轉。昔賢序此經云。

夫知有無上菩提。又知有已得當得此無上菩提者。復知自他有情皆有能得此無上菩提之因性。且當自期於必得之者。顧人命在呼吸間。一旦無常。即成隔世。若於生死猶未自在。非藉佛菩薩攝持之力。則於所志之事。諸趣流轉。昧忘可虞。故須急「欣淨剎」「覲上聖」之務。否則上無以圓大覺。下無以濟含識。近無以淨一心。遠無以事諸佛。不亦唐功寡效乎。然十方佛剎。雖有緣者皆得生。而凡在蒙蔽。罔知擇趨。惟慈氏（即彌勒）為一生補處菩薩。法爾須成熟當界有情。故於釋尊遺教中。曾持十善受三皈稱「名」者。如次皆於彌勒佛三會聞法。而在吾人。既聞釋尊遺教。即為已與慈氏尊有緣可求上生內院以親近之矣。況慈氏應居知足內院。與吾人同界（欲界）同剎（索訶世界）。而三品之生因行。止隨顯當。不較往生他佛剎為易乎。經云上生者即聞法不退大菩提。與往生他剎猶滯相凡小者。殊勝復然矣。故斯經實為吾人一生成就不退佛果之祕要。曾發無上菩提心者。不可不奉持以嚮向焉。

此小世界中之勝應佛剎。實為由人間入佛剎之一捷徑。然非彌勒菩薩之所攝持。則雖知足天衆亦同

處而不得相見傳玄奘大師等。皆生其處。吾人當知所欲往也。

大千界之勝應聖刹　華嚴經等說初地至十地菩薩爲成熟諸人天等故。應生爲人間轉輪王。及忉利天、時分天、知足天、化樂天、他化天、與大梵天、光淨天、無量淨天、色究竟天、天王。雖復示同人天而其出世間（超情）之勝福莊嚴身刹。亦唯能修大乘行者。乃相得知。又第四禪無煩天、無熱天、善見天、善現天、色究竟天。唯證阿那含等聖果（阿羅漢迴心大乘報身亦居其處）之聖衆等所居名五淨居。雖同在四禪之廣果天等。聖凡界異。亦但欽聞而不得相親近。又瑜伽說復有超過五淨宮地有大自在住處。十地菩薩由極熏修第十地故。得生其中。此對天衆爲勝應化身刹。菩薩自住亦通受用身刹。如說菩薩入十地時。淨居天頂忽然出生大寶蓮華。量等百萬大千世界。超過一切世間妙莊嚴出世善根之所生起。衆寶爲藏。寶網彌覆。無數蓮花以爲眷屬。菩薩身相稱此華座。爲十方來九地以下菩薩說法。放諸光雲。徧十方界。出供養具。供養諸佛。諸佛亦放智光。灌此菩薩之頂。十方諸同十地菩薩。互放光照。增長定慧。其後十地行圓滿時。亦卽於此成等正覺。然未成佛之前。身刹雖廣。猶有限量。至成佛時。超諸限量。乃成等法界虛空界之自受用身刹。故經論等說眞身佛乃於淨居天界示現成佛。未成佛前其異熟識所變身器。未有不屬三界攝者。除佛若說於三界外別有有情界者。是仁王般若等遮爲外道說故（依異熟識屬三界攝。若依妙觀察智、平等性智相應心品。超過三界）故十地菩薩之聖刹。亦爲四禪淨居天攝

外現色究竟天天王（勝應化身）內即爲十地菩薩故（菩薩受用身刹）內聖外王王隨俗故王一大千聖應眞故住百萬億阿僧祇刹

娑訶界外著名佛刹　依佛說阿彌陀經云從是西方過十萬億佛刹有世界曰極樂有佛號阿彌陀今現在彼說法其刹無有衆苦但受諸樂故名極樂七寶欄楯羅網行樹圍繞七寶池八功德水中靑黃赤白光色蓮花大如車輪黃金爲地常作天樂雨衆天華微妙香潔遍十方刹供養諸佛由佛化生種種奇妙雜色之鳥與風動水流樹林羅網等演說菩提分法阿彌陀者卽無量光及無量壽常以光明照十方刹成佛以來已經十劫將來壽命猶無量故復次人天大衆及佛弟子諸阿羅漢與菩薩等亦無量故其刹無三惡趣無惡趣名諸上善人俱會一處皆是不退轉地多有一生補處菩薩故此處有情聞者應發願往生彼刹然非少善根福德因緣可生生彼刹若能稱念彼佛名號一日以至七日一心不亂命終卽得往生又依觀無量壽經及佛說無量壽經往生分爲九品皆是蓮花化生然花開見佛聞法得果有遲早最下品生須經十劫花中悔罪乃得花開見佛最上品生於彈指頃卽得見佛聞法此阿彌陀淨刹於華嚴法華楞伽等摩訶衍乘廣爲讚揚諸國佛徒亦廣奉行龍猛諸師於諸論中亦皆稱述然專說者則在三經一論經已前引論卽世親造往生淨土論由此淨刹信求往生者多起諸分別或言必至初地菩薩乃可往生或言五逆十惡十念成就皆可往生或言此爲受用身刹或言此爲應化身刹或云佛大悲

願。方便攝受十方有情不可思議身剎。今取往生論意略爲決擇。凡言淨剎。有純淨者。卽眞佛剎。唯在佛果爲佛法性身剎及自受用身剎。次淨增者。八地以上爲佛菩薩自他受用身剎。次少淨者。大乘賢位及二乘聖爲勝應化身剎。次微淨者。爲應化生身剎。此阿彌陀淨剎通攝五種。而往生者所生在後三種。上三品生見佛聞法。卽登初地爲初地以上。半淨剎中三品生爲三乘賢聖。少淨剎亦有諸聲聞弟子。故下三品生爲人天外凡。微淨剎亦有人天等。故且依鼓音王經。其城縱廣十千由旬。於中充滿剎帝利種。阿彌陀佛父名月上轉輪聖王。其母名曰殊勝妙顏。子名月明。奉事弟子名無垢稱。智慧弟子名曰賢光。神足精勤弟子名曰大化。魔王名曰無勝。所言不異應生佛。故由上品生。故言初地乃可往生。此應爲受用身佛剎。如十六觀中所說報身相。中下品生。故十念成皆得往生。爲應化身佛剎。如鼓音王經說佛隨多級有情所宜而現。故應說爲佛大悲願方便攝受十方有情不可思議身剎。下至五無間逆有情。上至十地之覺有情。皆以佛果大悲願力現爲隨分所宜淨土而攝受之。依佛果現。故皆純淨。依有情現。故隨分淨。由此經論說有多異。然以華嚴經意則以阿彌陀剎爲隨初地菩薩所現受用身剎。故較量諸佛剎時劫。說索訶界一劫爲極樂界一日。極樂一劫。又僅等於金剛佛剎一日(二地淨剎)可比知其爲初地淨剎矣。故願往生眞極樂剎。亦須精進廣集地前多福德善根爲因緣。不能以懈怠心卽希冀也。又藥師琉璃光如來本願功德經云。東方去此過十殑伽沙(恆河沙)等佛剎。有藥師琉璃

光佛、淨琉璃剎、皆行菩薩行時。發十二願修佛淨剎。攝化有情、今現成就佛之淨剎。功德莊嚴。說不能盡。如極樂剎無有差異無有女人無三惡趣及苦音聲有日光遍照月光遍照二菩薩爲無量無數菩薩衆之上首此方有情皆可發願往生彼剎雖慳貪不施暴惡不善嫉妬毀他妄言害衆之有情聞彼佛剎名號能信奉者亦能轉惡爲善捨於罪報而得人天福報往生於彼又雖持戒修善願生極樂未決定前臨欲命終若聞彼佛名號亦得往生其剎或生人天增長福善決不更受三惡趣身及女人身又其佛依本行願力若齋潔身心供養奉持者能使各人現身得遂種種所求尤能延壽免脫災橫諸國民族有衆災難人生亦有九種橫死三業恭敬於彼佛者皆得救脫增加種種現身幸福於當來世生於彼剎或生人天受諸快樂此藥師淨剎與阿彌陀剎嚴淨無異其特殊處在令信崇者於現身生長福善脫離罪惡苦難故又可謂爲能增上現生安樂之淨剎也

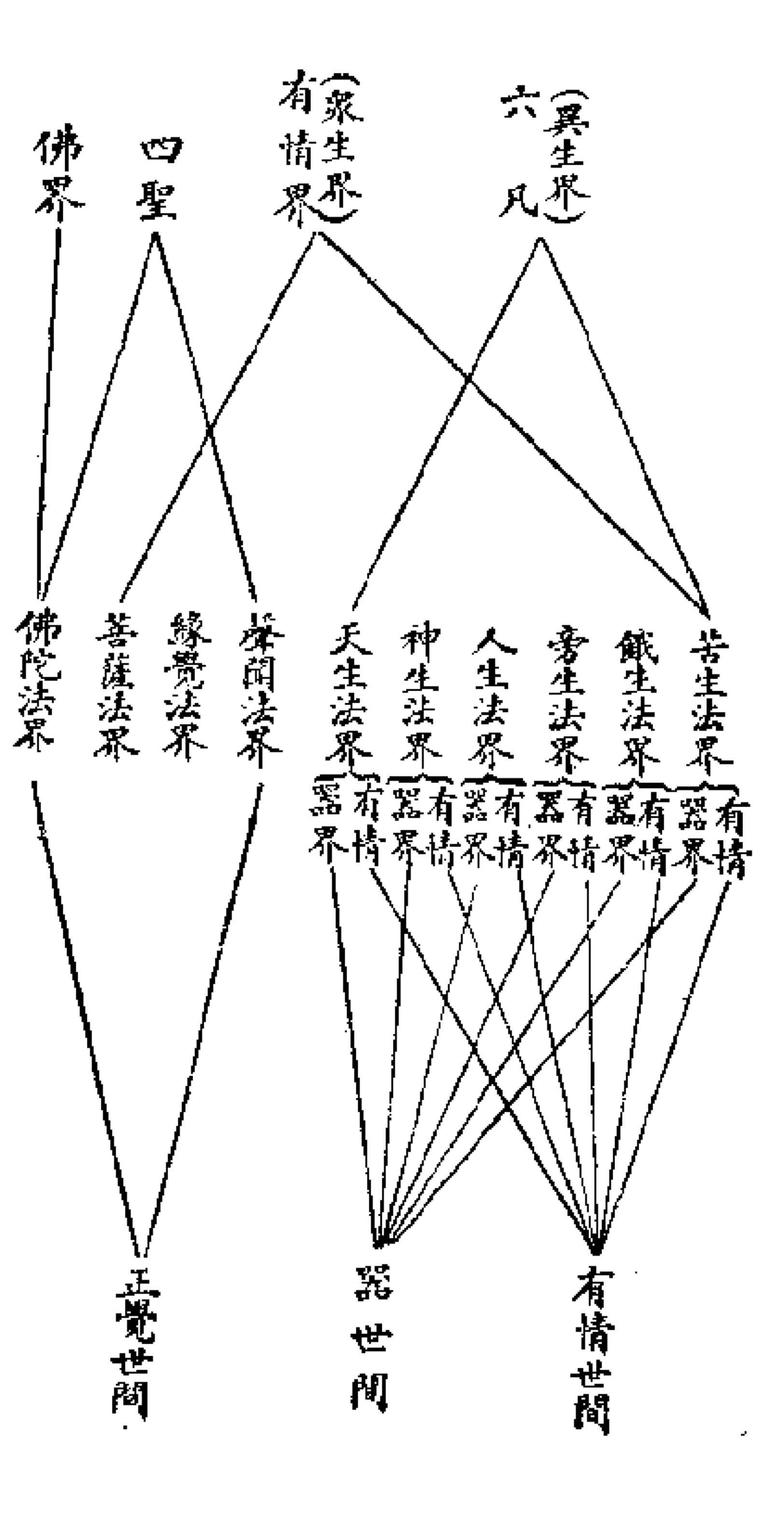
索訶界外無數佛剎　前已舉索訶界外阿彌陀剎及藥師琉璃光剎此爲佛教最名稱普聞之二剎他若顯密諸經所說東方阿閦佛剎南方寶勝佛剎北方成就佛剎上方香積佛剎等無數剎與法華等所說過去未來無數佛剎今概不論而依華嚴示其大略華藏世界品說最中央有無邊妙華光香水海其中世界種一名普照十方熾然寶光明分二十重第十三重最中央即毗盧遮那索訶世界有十三佛剎微塵數世界圍繞其下爲超釋梵佛光明照耀剎有十二佛剎微塵數世界圍繞又其下爲無量功德法

佛之恆出現帝青寶光明刹。又其下爲一切法海最勝王佛金剛幢刹。又其下爲淸淨月光明相無能攝伏佛出妙音聲刹。又其下爲廣大名稱智海藏佛出生威力地刹。又其下爲歡喜海功德名稱自在光佛衆華焰莊嚴刹。又其下爲普光自在幢佛之淨妙光明刹。又其下爲香光喜力海佛普放妙華光刹。又其下爲金剛光明無量精進力善出現佛種種光明華莊嚴刹。又其下爲淨光智勝幢佛一切寶莊嚴普照光刹。又其下爲師子光勝照佛種種香蓮華妙莊嚴刹。其最下爲淨眼離垢燈佛最勝光遍照刹。如次有十一佛刹至一佛刹微塵數世界圍繞。索訶世界上爲遍法界勝音佛寂靜離塵光刹。又其上爲不可攝伏力普照幢佛之衆妙光明燈刹。又其上爲淸淨日功德眼佛之淸淨光遍照刹。又其上爲無礙智光明遍照十方佛之寶莊嚴藏刹。又其上爲無量方便最勝幢佛之離塵刹。又其上爲普照法界虛空光佛淸淨光普照刹。其最上爲福德相光明佛妙寶焰刹。如次以十四佛刹至二十佛刹微塵世界圍繞。此雖僅二十刹。然每刹十方面有微塵數世界圍繞。則其刹數已無可量。加以無邊妙華光香海水之東。又有離垢焰藏香水海。遍照刹旋世界種。亦有二十重主刹。與一佛刹至二十佛刹微塵數世界之圍繞。其南又有無盡光明輪香水海之佛幢莊嚴世界種。其右旋有金剛寶焰光香水海佛光莊嚴藏世界種。其右旋有帝青寶莊嚴香水海之光照十方世界種。其右旋有蓮華因陀羅網香水海之普現十方影世界種。其右旋有金剛輪莊嚴底香水海之妙寶間錯因陀羅網世界種。其右旋有積集寶香藏香水海之一切威

德莊嚴世界種。其右旋有寶莊嚴香水海普無垢世界種，其右旋有金剛寶聚香水海之法界行世界種。其右旋有天城寶堞香水海燈焰光明世界種離垢焰藏香水海外方面又有變化微妙身香水海善布差別方世界種等若干香水海與世界種。無盡光明輪香水海外方面又有具足妙光香水海之遍無垢世界種等金剛寶焰光香水海外方面又有一切莊嚴具瑩飾幢香水海清淨行莊嚴世界種等帝青寶莊嚴香水海外方面。又有阿修羅宮殿香水海香水光所持世界種等金剛輪莊嚴底香水海外方面。又有化現蓮花處香水海與國土平正世界種等蓮華因陀羅網香水海外方面又有銀蓮花妙莊嚴香水海普遍行世界種等。積集寶香藏香水海外方面又有一切寶光明遍照香水海無垢稱莊嚴世界種等寶莊嚴香水海外方面又有持須彌光明藏香水海出生廣大雲世界種等金剛寶聚香水海外方面又有崇飾寶埤堄香水海秀出寶幢世界種等天寶堞城香水海外方面又有焰輪赫奕光香水海不可說種種莊嚴世界種等此各各香水海中世界種所有主剎及圍繞剎略與無邊妙華光香海水中世界種相等故如「毗盧遮那佛索訶剎」者之佛剎其數之多殆難計算其中情器之形狀體性方位時量等種種差別亦難稱量非初地以上之大乘智不能通達也

情器及佛剎之十法界　超情佛剎中之應化身剎依有情器界而現應化故通六類生之情器故由此乃合超情之四聖身剎及六凡情器曰十法界十法界者十類身心器界之總稱也從緣所生身心器界

及彼由起之緣統謂之法十類界別則謂之界從緣所生身心器界茲表於下。

普通爲六凡四聖之分別天台家有時爲衆生界佛界之分別賢首家有時爲有情世間器世間正覺世間之三種分別及諸經論祇說世間爲有情世間及器世間之二種則有時或專從異生界說有時亦通

有情界說。以依。異熟識皆三。界攝。故有時亦通佛陀界說。佛亦。六十二。有情。類。攝。故身心器界由起之緣。卽五蘊唯識諸法等。故天台家依此分別說緣所生身心曰衆生一千。（衆生指有情言）說緣所生器界曰國土一千。（國土卽器界）說彼由起之緣法曰五蘊一千。謂十法界一起九伏一主九伴故每一界攝餘九界十十成百百中一一各備法華所說『如是相性體力作因緣果報本末究竟等』十如是故各爲一千也三千在種（彼云在性）皆名理具三千現行（彼云從緣）皆名事造故又說爲理具事造兩重三千總攝之則唯十法界而已故十法界爲有情器界超情佛剎之總攝亦爲眞現實論者所知成事之總攝

第五節　所知成事評判

所知成事評判緒言　前之四節。對于所知現實成事已略說竟。然所陳者不惟語超常俗亦時有違學者世間之所思議故於此所知之現實成事頗多伏疑猶待推決蓋依比量而談雖若可通而按之實驗之現量間雖徵信則比量言亦成虛設若云佛陀之至教量皆從眞現量所出之眞比量教爲所依準然按所言與向來流傳之佛說時亦不無牴牾之處由此違學者所知故違常俗學者之現量或比量故亦違眞現實論者所依佛陀之至教量故則前四節中陳說之所知現實成事其大部分雖可憑信猶有其

餘生問題處須更恣爲研擇詳求解決於此若非加以評判則前汎引之說不等於天啓之神話亦應類獨斷之玄談此非眞現實論者之所應爲也是故於所知之現實成事隨有疑難之處再通釋之

有情托胎識問題　前說人之得生有托胎識於是生理學者生問題曰依佛陀學人身之生雖賴父母精卵成胎尤仗有投托於胎之業識乃能生長然近世生物學者實驗之所知則人身者實由父精中之精蟲有一或二之強力者先估入母之卵珠中由此一精蟲爲主體藉卵珠爲營養而得成胎者也此佛陀學與科學實驗所知者之相違處其將何理以通夫「托胎識」不明則有情以身生始有身滅即無則無前身亦無後身三世流轉之業果義何自安立於此問題若無一正當之解決不惟不足以通生物學者之難而佛陀學將根本搖動矣故必明「托胎識」乃明「業識」與「父精」「母卵」同爲構成「胎」之三要素故「業識」不從「父精」「母卵」有不從「胎」有業識雖剎那生滅而無始相續恆有新新不停如急水流有之無始故亦無終而此「識」暫「托胎」生人類身應有前身亦有後身世間一切有情色身得生所從約爲胎卵溼化四種形式已如上述而各有「識」托中以爲主力此四生中人以胎生爲主生理學亦多就人身研究故今當就人類「托胎識」以明之先取生物學家胎生學中可懷疑點試從詰之男精中有精蟲女精中有卵珠此識易爲試驗之事按佛陀學尤有左證如治禪病祕要經云子藏者在生藏下熟藏之上九十九重膜如死豬胞四百四脈從於子藏猶如樹根

散布諸根，如盛屎囊。一千九百節如芭蕉葉。八萬戶蟲。圍繞周匝。四百四脈及以子藏。猶如馬腸。直至產門。如臂釧形團圓大小。上圓下尖。狀如貝齒。九十九重一一重間有四百四蟲。一一蟲有十二頭十二口。人飲水時水精入脈布散諸蟲。入毗盧蟲頂直至產門。半月半月。出不淨水。諸蟲吞吐猶如敗膿。入九十九重蟲口中。從十二口蟲竅中出。如敗絳汁。復有諸蟲細於秋毫遊戲其中。諸男子等宿惡業故四百四脈。從根本散四肢流注諸藏。至生藏下熟藏之上。肺脾腎脈。於其兩邊。各有六十四蟲各十二頭。亦十二口。宛轉相著。狀如指環盛青色膿。如野猪精臭惡亘甚至藏陰處分為二支。二支在上。如芭蕉葉有一千二百脈。一一脈中生於風蟲細若秋毫似毗蘭陀鳥觜。諸蟲中有生筋色蟲此蟲形體如筋連持子藏。能動諸脈吸精出入男蟲青白。女蟲黃赤七萬八千共相纏裹狀如累環。似瞿師鳥眼九十八脈上衝於心。乃至頂髻（腦）諸男子等眼觸於色。風動心根四百四脈。為風所使動轉不停（腦筋）八萬戶蟲一時張口。眼出諸膿流注諸脈乃至蟲頂諸蟲崩動狂無所知觸前女根男精青白是諸蟲淚女精黃赤是諸蟲髓。又如正法念處經云十種蟲有行於髓中（腦筋蟲）有行精中（生殖蟲）何等為十。一名毛蟲（有鞭毛者）二名黑蟲。三名無力蟲。四名大痛蟲。五名煩悶蟲六名火蟲七名滑蟲。八名下流蟲。九名起身根蟲。十名憶念歡喜蟲。按所謂筋色蟲在男青白者即精蟲在女黃赤者即卵珠復云有行於精中者。第九曰起身根蟲。起身根蟲者或言男根由此蟲故起。或言所生胎中色根由此生起。此起身根蟲指

精蟲言事尤明確故「胎生學」所言「人胎」由「男精蟲」及「女卵珠」以成及精蟲卵珠之有諸情態可爲佛陀學之明證而初無所違也然吾於胎生學中「由一精蟲佔一卵珠以成胎」之說彼固從何徵驗以得其實則極懷疑者也夫適當男女和合以成胎之際男女二人之自身既無從察驗此男女二人外之他人亦無從察驗若於後時取其既成胎者爲驗則但得既成之胎狀至當時如何構成此胎之情狀終不明了若但依男精用顯微鏡所顯之蟲相卽推定但由一蟲佔入卵珠以成胎斯則惟是臆決之談非徵驗之實也由諸蟲凝聚成男精何以知不由「諸蟲凝聚之精」和合「女卵」以成「胎」身乃必由「精蟲聚」中之「一蟲」獨佔卵珠以成胎乎又何以知置空氣或溫水中之男精所現蟲之情狀非入空氣及溫水後轉變而起之游離狀既非在男身中時之本狀亦非和合女卵轉變成胎時之狀乎故科學徵驗之所知乃只知精中之有蟲而已過此限度以外則虛謬之推想不得冒充爲實驗科學也但「胎生學者」所以計由一精蟲獨成胎者殆由見精中有蟲又見精中諸蟲互相聚散殺活之情狀復計「多蟲生命」不應合爲「一人胎生命」遂推想由精蟲聚中一強有力之蟲將餘蟲排殺後獨佔胚珠以化成人胎耶信然者則人之身命實由父精中之一蟲繼續長養而成人者不過一精蟲之擴充絕非一新生之生命固不容有托胎識亦非父母精血和合所成乃適爲怪談矣意彼謬想必由計一身命由一身命進展而來故計人由精中一蟲變成此由執著「個體」爲實（薩伽耶

見）不知細至一蟲粗至一人皆「和合之聚」耳夫「人身」乃一「蟲聚」也「男精」「女精」亦「蟲聚」也何因不許「人胎」亦爲一「蟲聚」而定由一蟲以成哉瑜伽師地論云又於餘鬼傍生人等及欲色界天衆同分中將受生處見已同類可意有情由此與彼起其欣欲即往生處便被拘礙死生道理如前應知彼卽於中有處自見與已同類有情爲嬉戲等於所生處起希趣欲彼於爾時見其父母共行邪行所出精血而起貪愛若當欲爲女彼卽於父起貪若當欲爲男彼卽於母起貪亦爾乃往逼趣若女於母欲其遠去若男於父心亦復爾生此欲已或唯見父或唯見母如是漸近彼至處所如是如是漸漸不見父母餘分唯見男女根門卽於此處便被拘礙死生道理如是應知若薄福者當生下賤家彼多死時及入胎時便聞種種紛亂之聲及妄見入於叢林竹葦蘆荻等中若多福者當生尊貴家彼於爾時聞有寂靜美妙可意音聲及自妄見昇宮殿等可意相現爾時父母貪愛俱極最後決定各出一滴濃厚精血二滴和合住母胎中合爲一段猶如熟乳凝結之時當於此處一切種子異熟所攝執受所依阿賴耶識和合依託云何和合依托謂此所出濃厚精血合成一段與顚倒緣中有俱滅與滅同時卽由一切種子識功能力故有餘微細根及大種和合而生及餘有根同分精血和合摶生於此時中說識已住結生相續卽此名爲羯羅藍位此羯羅藍中（胎）有諸根大種唯與身根及根所依處大種俱生卽由此身根俱生諸根大種力故眼等諸根次第當生又由此身根俱生根所依處大種力故諸根依處

次第當生由彼諸根及所依處具足生故名得圓滿依止成就又此羯羅藍色與心心所（業識）安危共同故名依托由心心所依托力故色不爛壞色損益故彼亦損益（胎生科學依此點言）是故說彼安危共同又此羯羅藍識最初托處卽名肉心如是識於此處最初托卽從此處（心臟）最後捨既知胎成由「識」有「托胎識」復知此「識」無始恒轉若流未有斷絕則今生之前非無前生今生之後非無後生而所爲或善不善之業皆熏持於此識中將牽之以受種種身死生流轉則其有三世業果相續也明矣

有情中有身問題　前者言「健達縛」或「中有身」乃生此一問題康有爲嘗問曰佛陀五趣生死三世業果之說大有裨於人羣道德但其所依以施設「有情流轉相續」者乃在乎「中有身」若中有身之事實不明則五趣流轉三世相續之義無從安立今按佛陀說法應機淺深對人天機說「續有情」以除異生斷執（今此唯物科學皆爲斷執）對三乘機說「人無我」以離外道常執對大乘機說「唯有識」以空餘乘法執通人無我達唯有識則不須立此「中有身」自明諸趣流轉之業果相而康氏宗在人羣道德則人天機也應說「續有情」以除異生之斷執故當一解「中有身」義中有身古譯中陰身有謂諸有陰謂五蘊有卽五蘊非五蘊外之有蘊卽諸有非諸有外之蘊表蘊是有曰有表有是蘊曰蘊故蘊與有同實而異其義伽耶譯身是「一聚」義有諸蘊法集爲一聚是爲「有身」

亦曰「蘊身」云中有身中蘊身者謂於一期死生分為四有一生有當初受生位二本有當已生未死之位三死有當正死之位四中有當乍死未生之位謂「業識」於「現報身已捨」「後報生未得」之中間所有之「一蘊聚」名曰中有身也然「本有身」死而「中有身」生中有身實一新生起之五蘊聚非從本有身或死有身所離出之一分故不同俗說所指潛軀殼內之「靈魂神我」蓋俗計之「魂神」是一實常個體活時棲軀殼內為軀殼主死時離軀殼而獨存再取他種軀殼棲住此「中有身」乃是死初別成一幽隱微細五蘊聚即指此「幽微五蘊聚」曰「中有身」而已故中有身備具形狀根識壽量實為別一過渡之「業報身」經論言之參差難具徵引茲錄瑜伽論資依據又諸衆生將命終時乃至未到惛昧想位長時所習我受現行（故通無我者則無此）由此力故謂我當無便愛自身由此建立中有身報若預流果及一來果爾時我愛亦復現行然此預流及一來果於此我愛由智慧力數數推求制而不着猶壯丈夫與羸劣者共相𢪛力能制伏之當知此中道理亦爾若不還果（無我愛者）爾時我愛不復現行（中有不生）云何中有身生由我愛無間已生故無始樂着戲論因已熏習故（我法執）淨不淨業因已熏習故彼所依體（一切種識）由此二因增上力故從自種子即於是處中有異熟無間得生死生同時如秤兩頭低昂時等而此中有必具諸根造惡業者所得中有如黑羺光或陰闇夜作善業者所得中有如白衣光或晴明夜又此中有是極清淨天眼所行（所見）彼

於爾時。先我愛心不復現行。識已住故。然於境界起戲論愛。隨所當生。即彼形類中有而生。又中有眼猶如天眼。無有障礙唯至生處。所趣無礙。如得神通亦唯至生處。又由此眼見己同類中有有情及見自身當所生處。又造惡業者眼視下伏面而行。往天趣者上往人趣者傍。又此中有若未得生緣極七日住有得生緣。即不決定。若極七日未得生緣。死而復生。極七日位。如是展轉未得生緣乃至七七日住。自此以後。決得生緣。又此中有七日死已。或即於此類生。若由餘業可轉中有種子轉者。便於餘類中生。又此中有有種種名。或名中有。在死生二有中間生故。或名健達縛。尋香行故。香所資故。或名意行。以意爲依往生處故。此說身往非心緣往。或名趣生。對生有起故。當知中有除無色界。遍於一切生處。又造惡業者。謂屠羊雞猪等。隨其一類由住不律儀衆同分。故作感那落迦惡不善業。及增長已。彼於爾時。猶如夢中自於彼業所得生處。還見如是種類有情及屠羊等事。由先所習。憙樂馳趣。即於生處境色所礙。中有遂滅生有續起。彼將沒時。如先死時。見紛亂色。如是乃至生滅道理如前應知。又中有身生時。唯是化生。六處（官體）具足。復起是心而往趣之。謂我與彼嬉戲受樂。習諸技藝。彼於爾時顛倒謂造種種事業。及觸冷熱。若離妄見。如是相貌。尚無趣欲。何況往彼。若不往彼。便不應生。如是那落迦等。又於旁生人等衆同分中（衆同分者類也）將受生時。於當生處見己同類可意有情。由此於彼起其欣欲。即往生處。便被拘礙。死生道理如前應知。於是有疑問焉。諸業報身。不出五趣（即六生類）此中有身。既爲一業報身。

於五趣中屬何趣乎。若已屬於五趣之一。如何乃非「後有」而是中有。若非屬於五趣。如何乃有「趣所不攝」之「業報身」。今解之曰。中有身雖亦業報身。但以此身專爲前身已捨後身未得中間稍有停泊而受。故或言至久唯七日。或言可七七日。或言雖不限長短而七日必一死生。古師喻爲調任候用之官。前任乍卸。後任未定。於其中間暫爲旅驛舟車之客。即茲旅驛舟車之客。喻中有身。在官固有專職。在客亦有定分。故亦業報。然以爲遷轉經過上暫寓而受。故爲五趣不攝之中有身。然悟無我唯識。何以不須安立「中有身」耶。曰。明十二有支緣起之流轉。故悟無我。未悟唯識者。以過去二支惑業現在七支苦惑未來三支業苦。明諸趣死生相續。達唯識者。明現在十支未來二支之生死流轉。皆已明非常非斷之業果流者。三世業果義成。故不須更立中有身。而同時亦明中有身唯五蘊及唯識了「中有身」之實相也。

有情之心理問題　西洋傳統心理學淺狹。未盡心理內容之深廣。其始爲基督教所謂靈魂之學。繼在文藝復興時代演化爲研究唯心論所謂「內心精神」之學。繼爲研究意識之學。故其所云心理學者。始終立在與「肉體」或「外物」或「客觀」相對之一方面爲研究所謂「靈魂」或「內心」或「意識」之學也。而所謂傳統心理學亦至演爲意識心理學乃成立。此意識心理學若探究其源于上古之希臘哲學者所謂意識。僅側重「知識」之研究。繼由盧梭等特注重感情。又由康德等特注重意

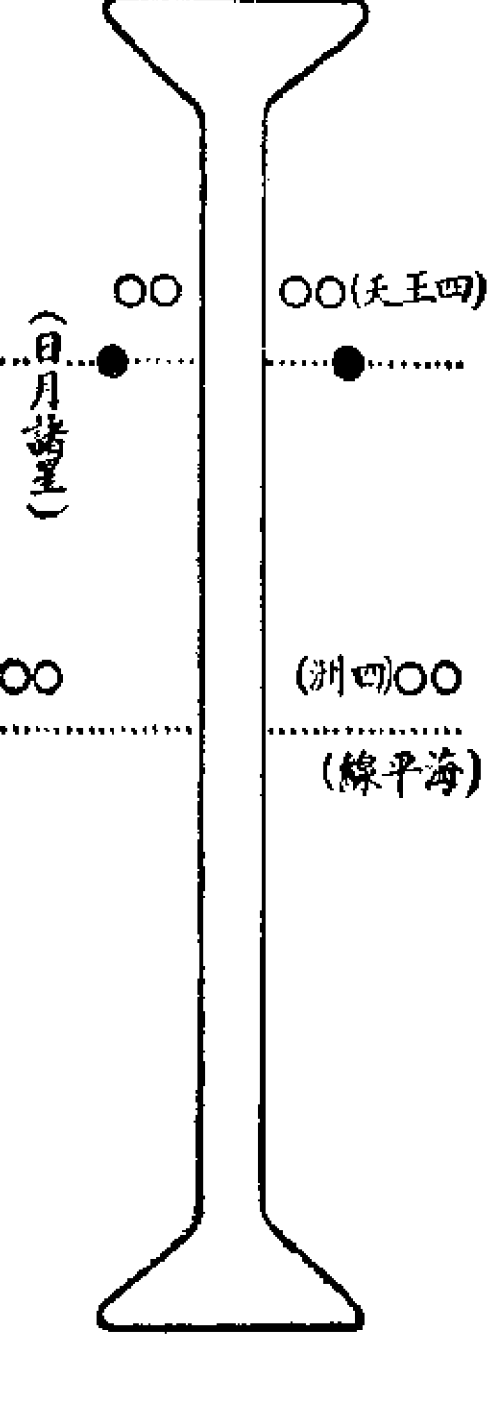
志。乃並列「知識」「感情」「意志」爲構成意識之三成分。知情意三分法之心理學。遂爲百年來傳統之定例。然所研究之意識。大抵指成人醒時顯然之心理現象言。繼研究到成人睡時及兒童動物等本能反射作用。有非顯然之「意識」所能包括者。遂有「潛意識」「閾下意識」之說明。以濟其窮。然傳統心理學。其研究之對象爲「成人意識」。其研究之方法。以內省爲主。繼因內省之經驗各人不同。不能成爲科學之公例。漸多注重觀察方法。不足則加以人工之試驗。以成人意識之不易觀察也。而務以羣衆或兒童或動物心理爲察驗之對象。於是漸變其研究之方法。以觀察試驗爲主。而取銷內省。專主觀察試驗。以求合於研究物理之科學方法。成立等於物理之一般公例。乃有「行爲派心理學」興起。行爲派心理學。擬於美國之瓦特生。此派以基於物理「反射作用」及「交替反應」說明一切心理現象。皆目之曰行爲。以唯是「行爲」故。主張取銷「意識」。有藉「思想」以證有「意識」者。則目「思想」爲「隱微言語」。而取銷思想。有藉「動機」以證有「意識」者。則目「動機」爲「遲延反應」。而取銷動機。然思想意識等。本爲非物理的「心理名義」。故研究意識等學。可名心理學。今行爲派既一切解說爲基於「物理」所起「行爲」。而取銷一切「心理名義」矣。顧猶襲用「心理學」之一名。殊爲不合。然非有「行爲學」即可取銷「心理學」也。就有情無情之色法以研究說明者。爲物理學生理學等。就有情之心法以研究說明者。爲心理學。就「有情無情之心色法」各行動

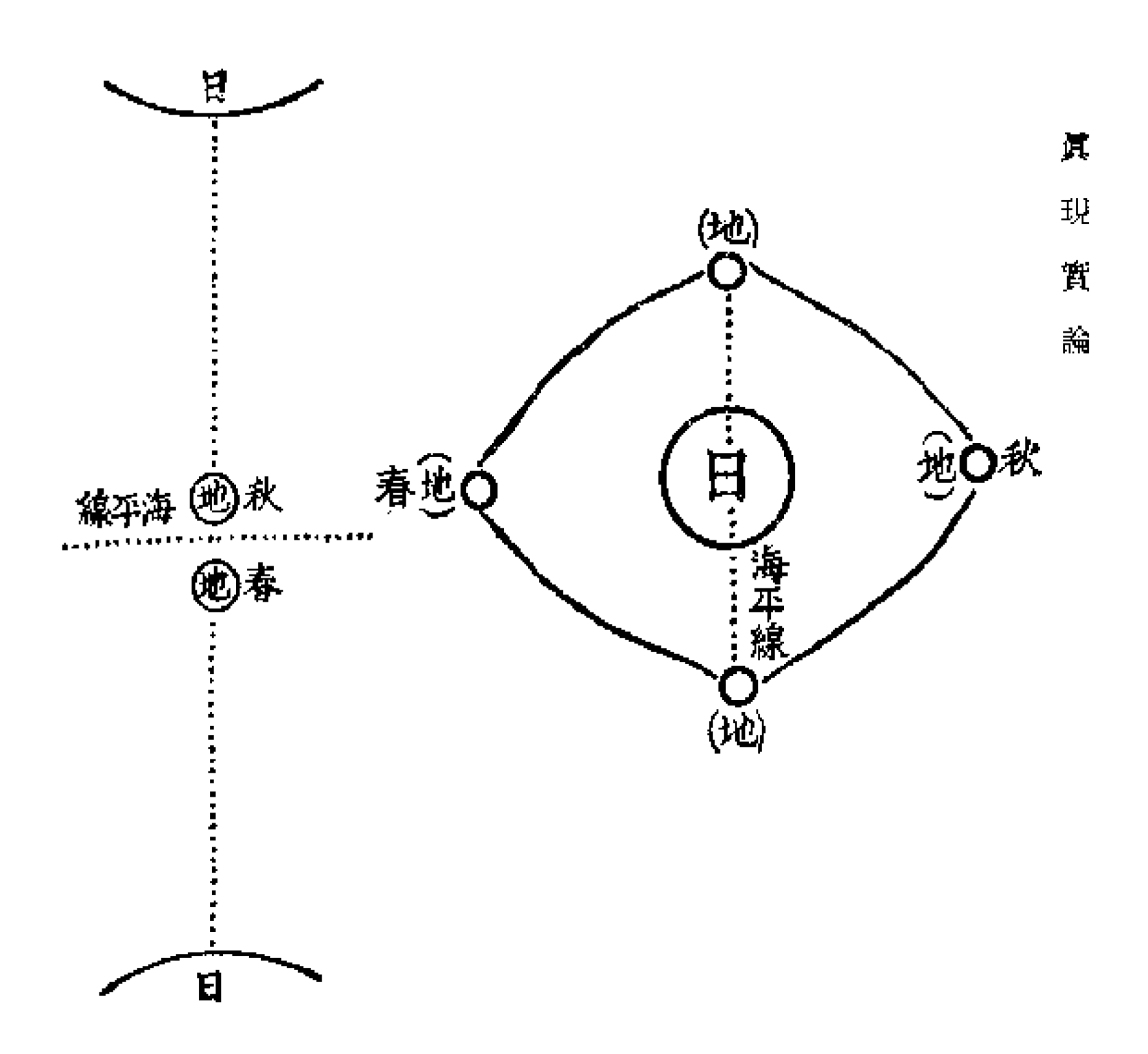
事爲以研究說明者爲行爲學就「人」之行爲以究明其規範者爲倫理學然對行爲學既可別有物理學生理學倫理學何獨不可對行爲學而別有心理學若以「心理」不能離「行爲」而存在故但以行爲學包括心理學而不能別有心理學者然行爲卽動作凡「有」皆「動」絕無可離「行爲動作」而存在者則亦應以「物理」等不能離「行爲」故別無「物理」等學反之行爲派既許對行爲學別有生理學等豈不應許別有「心理學」耶行爲派難之曰行爲不離物理生理而彼物理生理非無特有之德故應別有物理生理諸學而心理則正是行爲別無特有之德換言之心理學與行爲學名異實同故今既正其名曰行爲學不應別有心理學也答曰心理非無特有之德證據正復不遠行爲派云『我們也可說物質界可有時間或空間超越性不過物質沒有「自覺」罷了』行爲派既赫然承認有此「自覺」又承認是物質所無則此「自覺」非「心理之特德」是何無自覺的行爲是物理的行爲有自覺的行爲是心理的行爲雖皆不離行爲對行爲學卽不妨別有物理學亦何妨別有心理學蓋凡「自覺」卽是「心理」心理雖復非一若無「自覺」卽非心理有情衆生所有之「情」換言之卽是有「自覺」而已既自覺矣卽被知矣（如「自證分」之知「見分」）何嘗不在「可知範圍」中耶若唯以但可爲客觀之色法爲可知而不知可兼爲主客觀之心理亦可知且擯之爲無有則如光中昭顯諸象謂唯有諸象而無光不睹光光自昭互顯非狂愚耶雖然行爲學有裨益於心理

學之研究。亦猶物理學生理學之能有裨益於心理學之研究也。除行爲派之外。近有另標爲聯念派完形派生機派者。生機派以杜里舒爲代表。假定有一「隱德來希」（生機）爲區別生物與非生物之要素。以之說明一切心理。此「隱德來希」者。乃靈魂論之理論化。雖近於「藏識」之變起根身及由種子發生諸識。然未有精審之觀察。頗涉含混。而完形派以惠璺塞苛勒老夫卡爲代表。頗能說明「心理」由「衆緣互成」之一點。但從「知覺」據爲起點。祇可以說明第六意識之心理現象。未能究及「前五識」及「後二識」之心理。聯念論從心理分析至感覺爲原點。然後聯合以解說知覺記憶等種種心理作用。爲相承培根洛克以來之機械論心理學。祇及由前五識關係以說到第六識。卽於前五識色根性境刺激反應與諸心心所皆衆緣互成義。亦有缺漏。此諸各派與行爲派皆不無一長而各有偏執。取其衆長。去其偏執。更進而爲佛陀心理學之研究。庶其有漸明心理眞相之可能。

器界之蘇迷盧等問題　蘇迷盧雖說爲太陽系之總稱。然按之向來流傳之佛說。有諸多不符。一、曰形量不符。向來說蘇迷盧立體高十六萬踰繕那量。底面縱橫直徑八萬踰繕那量。腰身瘦小。雖無定說。至小當有直徑二萬踰繕那量。如所圖之怪形。此如何可云是太陽系耶。二、曰日、月、不符。向來說日輪五十一踰繕那量。月輪小一踰繕那量。繞蘇迷盧於四洲互見爲晝夜。別有日天子月天子率眷各居日月輪內。月之蝕由阿素洛執持。如何可云日球

是忉利天。且會通月球繞地地球繞日之說耶。三曰、諸星不符。向來說星形量最小衹三拘盧舍量。最大不過十八拘盧舍量。水火木金土與羅睺計都（彗星）皆在其內。且說二十七或二十八宿。管諸地方。十二宮本命星管人生命與中國之俗傳相似此如何可會通近代天文學上所說行星等耶。答曰此諸所疑誠如來難形量稍可通釋地球繞日每日移動然每一日各有日之反面爲地球上之所不見海平線上隱說所見之面。海平線下隱說不見反面。底面則各爲所見之日輪正面。亦圖甲乙示之。甲圖是地球繞日成歲圖乙圖則剖春秋所見日輪之各一面。即成蘇迷盧形所言之量隨俗假設。不能。

日
地
地
春
地
日
地
秋
海平線
地
日
日
地
秋
線平海
地
春

為準前已言之且印度俗言八萬或八萬四千意云一極多數量一猶言日球形量極大地球距離日輪之量極遠量數極多寄言八萬而已前此曾言佛陀之說或不違世間之俗情應機而談則隨昔時印度當俗或學者間之說先既申明今當隨現時之學者世間而說則於日月星宿諸不符者雖應刊落不取亦無違於佛陀學之原則

情器之生命由來問題　前言有情及植物之生命不從神造而有不從物質化合而成亦不定從他世界所傳來而各從一切種識及其中之潛在自種生諸各有一切種識之生命（有情）不以生而遽有故未生以前有前世不以死而斷滅故既死以後有後世既生未死之間則為今世故成三世前世之前有前世後世之後有後世前前無始後後無終故前後今成無量世生命流行三世無量世而不斷滅故造於昔今責於今後業報相尋早遲莫逃於是人與人或人與有情相偶之道德乃有利他則兩利害他則兩害之自然律人與人或人與有情相學之教育乃有悟他則兩悟迷他則兩迷之自然律由道德與教育之有此自然律於是道德相感教育相引可由人而進化超人由超人而進化至超超人違此道德教育之自然律則由人淪墜三惡趣或流轉於異生類中不能進化至超超人進化也教育也道德也皆基於無始生命之不斷然現代之生物學者觀諸有生命者或分裂生或產卵孕胎生或單性生或兩性生其類雖殊要皆予體從母體生至尋地球上生命之起源有言隕星墜空從他世界載生命種子以傳來

有言由半流質之炭素化合物偶經酵素作用而成故蛋白質等有機物今皆可由無機物以造成有言地球之質點中本有生命得適當之機緣遂出現而生生不已起源如此則可知各個生命之終於死而斷滅將來地球破壞或氣候變更至不宜生物則全地生命之亡滅亦可推知爲有不斷之生命哉答曰若云生命皆從他生地球上生命由他世界以傳來然他世界生命仍從他生並非最初生命故對于生命之起源說如未說若云最初生命從無機物化合而出如無機物造成蛋白質等然所造之蛋白質等仍無生命生人有生命也死屍無生命也所造蛋白質等死屍不能證成生命由無機物化合而出俗傳腐草化螢溼地生蟲今照以顯微鏡知亦由螢與蟲之微卵生不從腐草等之無機物生蓋生命之必有精神無精神之物質必無生命此有機物與無機物之所以分也如以刀及手同插入於水而手生寒涼之感覺刀則無感覺焉一刀以至聚無量刀以多種之形式而變易其聚合亦不能令生感覺焉故生命中感觀等精神乃各從其「自種」生猶物質之各從其「自種」生決不從物質之聚合變化生也若云地球等質點中本有生命得緣而遂出現此誠稍可通矣然生命之潛在爲生命之種子非即生命値緣出現乃爲生命一切種識及精神物質諸種子周遍無始潛轉不斷値緣乃出現爲地球以至爲諸生物各從其「自種」生不得謂從地球生也蓋量之分合與體（質）之變化有異合十升水爲一斗水分一斗水爲十升水此量之分合無關於體之變化體固無異量亦仍等一分「水」以化學藥品化爲

「氫」二分「氧」一分此體之變化亦關于量之變化量既不等體亦大異凡非分合而是變化必非但由現事分合所成乃別由其「自種」爲主加入諸現事中或攝或拒乃成爲水爲氫爲氧故水與氫氧雖互爲現起之緣而其現起實各有其「自種」由此可知地球體爲「生命」出現之緣而生命之現起亦各有其「自種」「有情」以「一切種識」爲「自種」各精神物質以一切種識中之各種子爲自種得緣則興失緣則潛故有情之生命無始流轉與潛不斷彼生物學者之臆說皆違事實於是今說乃爲現實眞相生命之不斷明則前所言道德教育之自然律皆可爲決定之眞理而人生亦有互助與進化之可期矣

超情佛刹之餘義　問曰若應化身刹亦超情佛刹中攝應則無有有情器界已皆攝在三類應化佛刹中故答曰據現行言上上能攝下下下下不攝上上若非超情佛刹有此應化身刹則有情無上達之緣佛聖亦無下被之化上下隔絕何由教導有情令亦成佛故依異生（凡夫）既言有情器界復依聖者而言應化身刹此於一事立二名義以此一事關係能化聖者所化異生之二方故亦由二方關係和合成故天台家名曰凡聖同居刹謂六凡四聖之所同居也然應可作三句分別一、純穢刹謂有一類有情器界經一度乃至多度之成住壞空都無佛陀應化其中但名有情器界不名應化佛刹然佛聖雖不現成佛之相亦應有同事潛化其中者故亦名凡聖同居刹其後由壞空而又成住時若既轉變不在此例

二、穢增剎。或微淨剎。雖有佛聖應化其中。然有佛時少而無佛時多。如此索訶界是在有佛化期中。亦名應化佛剎。在無佛化期中。應但可名有情器界。聖者常所同居故。當名凡聖同居剎。然上二類。皆由三界所。繫。諸有情類之所變成。正名有情器界。於第二類。亦旁屬超情佛剎耳。三、穢滅剎。或少淨剎。此由佛於菩薩位中本願行力攝化有情所共變成。若阿彌陀剎。藥師琉璃光剎等。常時有佛應化其中。當名應化佛剎。且通他受用佛剎也。然其中所化有情亦有未登聖位者。故亦名凡聖同居剎。則凡聖同居剎名義較應化佛剎之名義為寬廣也。茲表如下。

凡聖同居剎
- 純穢剎 —— 但名有情器界
- 穢增剎 ┐
- 穢滅剎 ┘ 亦名應化佛剎

問曰。凡聖同居剎。既包括應化佛身剎。諸經論中。唯說法性受用應化三種超情佛剎。此勝應化佛之淨剎。又鄰接於他受用佛身剎。照天台家。又於凡聖同居剎與實報莊嚴剎（受用佛剎）之間加設一方便有餘剎。以為佛陀應化阿羅漢辟支弗所居之剎。又將位置於何處耶。答曰。此亦為天台家所特殊之一點。似無至教明文可據。約義而會通之。則有二義。阿羅漢辟支弗之迴心修大乘行者。仍居大乘地前之資糧位。故彼云方便有餘剎。當即指勝應化佛剎之一分而言。阿羅漢辟支弗之不發大乘心而滅身

者。則彼云方便有餘剎。當即指法性身剎中一分「生空法性」而言。佛菩薩亦同證此「生空法性」故。得寄言佛亦應化其中。故雖約義加設此方便有餘剎。仍不出法性受用應化三種佛剎也。

第三章　所知現實蘊素

所知現實成事。前已以所知之有情器界。及超情佛剎之四節說明之。此、現實、成事、中、所含、蘊、之、材、素。今、次、當說。然今眞現實論者所說之現實蘊素。與科學等理化學上所分析之原素。貌雖相似。其實大不同也。故應先知二義。「一」者本體論上。彼先認執前身器等。爲實在體之變成物。別有「物之本原實體」爲因。體有質力合變成「物」。分析以求其原始之實質。則曰化學。分析以考其原始之實力。曰物理學。近由發見質力不分離。故統以分析考求物體之質力者。曰物理學、或物力學。以其分析諸物所獲之質力爲本因。然後綜合結構以成爲現實身器等。今謂不然。現實之身器等。雖爲幻事。若云實在。則皆卽爲實在。別無「此」外之「原始實在體」及其質力。以爲本元。以無始故亦無元也。反之則無變。非始亦無事。非元。換言之。則現變實事卽實在。亦現變實事卽本元也。然「一一現變實事」當前其相續相攝中。各別含蘊種種關係。卽以其所各含蘊之種種關係。說爲所含蘊之材素。就彼所含蘊之材素。說爲因緣等。而說此爲果。其實因緣等卽果。果亦卽因緣等也。就果而觀之。無別因緣等。就因緣等而觀之。無別果。果非在於因緣等外。因緣等非在於果外。故（彼之實體或說是物。或說實在。或說是我。故等唯神唯我）科學等爲唯物主義等。而今爲眞現實論也。二、者、彼依算學（數學空量時量重量等）邏輯學化藥機

械等而爲分析此依能知所知上之正所知相而爲分析可名彼爲「物體(我法執所執之實我實法)之元子論」此爲「知識(能知所知)之蘊素論」故彼爲唯物主義等而此爲眞現實論也先明此二不同之義乃可進論由眞現實論者之方法所知之現實蘊素

第一節　大蘊處界

四大與六大　四大爲俗情與學者之世間說佛陀學因順之小乘學改進而說之大乘學更加改進而說之或仍說爲四大或增說爲六大或改名爲四界六界所言地界水界火界風界空界識界是也謂觀察內身外器之現象有安住之大地焉在身卽爲筋骨有流行之大水焉在身卽爲精血有炎烈之大火焉在身卽爲體溫有飄颺之大風焉在身卽爲呼吸進而深察其體地大爲堅勁質水大爲流溼質火大爲煖熱力風大爲輕動力此亦如近人於質區別爲固質凝質(堅勁質)液質氣質(流溼質)於力區別爲熱力動力也由此質力更察其用乃知堅勁之地有持載用流溼之水有滋潤用煖熱之火有燒熟照明用輕動之風有吹發分布用質爲被變化者力爲能變化者由燒而毀由熱而成由照明而顯現由吹而滅由發而生由分布而序列負質而抱力傳力而換質質力相乘爲變化而呈萬有之奇觀究其原始則爲分析到不可分析之四大極微元子此爲古近唯物論之所本小乘亦借用四大之分析以觀身

空。及四大極微之分析以觀器界空。爲然印度勝論師乃說地水火風空時方意我之九實（陀羅驃）以觀地水火風之身器等有虛通容受之空爲有過去來今之時爲有上下縱橫之方爲而又有「精神機關」之意。與在「意」中主宰之「我」爲。然此爲佛陀學之所不取。而大小乘學中則增空大識大而爲六大。以觀有情衆生。不惟有堅濕煖動之質力。更有知識等之精神現象。爲見聞嗅嘗覺所不能取。與彼質力之可見聞嗅嘗覺者迥然不同。精神現象雖不一類。然莫不與知識俱起。爲知識所連貫。乃皆說爲識大。又觀「物色」與「識心」間。更有非色非心之虛空焉。復增說爲空大。在序列上以虛空由「地水火風」不存在處而顯。故居識大之前。色之無處曰空。故空非色亦無識之能慮知用。故空亦非心也。然此「空大」應包三義。一、眼識所見空。此云空一顯色。見形色無處之空。無物故。二、容受形體空此云空界。於空隙等之間。諸形體物皆可佔住或通過。故此正爲近人所云之空間。即此空間施以長廣厚之三度。所謂三度空間。即爲方位。施以四度。所謂四度空間。即爲時分。故「空間」一名包勝論之空及時方也。三、眞理所顯空。此云虛空無爲空。顯色與空界亦從緣變化。故非無爲。而是有爲。此則唯以在種種變化諸色心等中之虛通無礙性。謂之空大。常恆普徧。故是無爲。蓋諸變化雖一一極微。若無此「空」則應不能變化。然無不變故無不空。而此「空」遂爲普遍常恆矣。此六大爲大小乘之通說。以地水火風遍於諸色法。識遍於諸心。識空遍於色心法。故皆名大。復依界因各別名爲六界。由「界」以言

前四不遍於識非慮知故識亦不徧前四非質礙故空則遍於色心性皆空故故空最大識次於空風火水地又次於識然地界中具水火風乃至風界中亦具地水火但由隱顯而各成其異相非可離絕識於前四亦然色皆變持於識識亦依仗於色（所緣緣）識隱色顯名前四大色隱識顯名爲識大空之常遍更無待論然亦以非慮知質礙別名空大參而不雜徧而常別故名爲大亦名爲界後期佛教之祕密宗乃專以此說諸法之緣起大佛頂經特重定心現量揀別於比非量之意意識於識大中別開「見大」則以現量心名「見大」別以比非量心爲「識大」耳

大乘四大種之勝義 四大爲能造色其餘五根五塵及法處色一分爲所造色以唯觸處所攝堅溼煖動之四亦大亦種空識名大大而非種餘種名種種而非大此四爲能造色與諸根塵造色作五造因一者生因亦曰起因謂諸造色離自種生若離四大必不能起瑜伽論問諸法皆從自種而起寧說大種能生諸色答言由諸大種及造色種皆悉依附內相續心（一切種識）諸大種若未生諸大諸造色種終不能生要大種生諸大造色種乃隨生造色大種生諸大爲造色種生造色之前導故乃說大種爲造色之生因二者依因謂諸造色依據大種所生大處方可得生即大種生諸大占領空間諸造色種所生造色乃依而住瑜伽論云由造色生色不離大種處而轉故名依因三者立因或隨轉因由諸大變異時依此之造色亦隨變異故例橘變異其香味等亦隨變異以香味等隨橘而立故名立因亦隨轉變名隨轉

因。四、者、持因。亦曰、住因。住者存在之義。雜集論云。由大種相似相續生。持彼造色令不絕故。然瑜伽論。則謂造色隨於大種等量不壞。又云由大種任持業。持彼造色本量令不損減。又云。由大種勢力任持故。使諸造色有所拘礙。則此住因與前立因相對。立因謂若諸大相似相續變則造色隨變。住因謂若諸大相似相續不變。則造色亦隨不變。換言之。即諸大存在。造色亦存在。故名住因。五、長、養因。謂由大種資養造色令增長。故名長養因。種者因義。四大對於造色有此五種因義。故名四大爲種。曰四大種。此雖語由小乘。義乃大異。蓋小乘說諸所造色。由四大極微所集生。故四大爲造色之實因種。曰四大種。大乘說「一切種」離「一切種識」無別體。但爲潛在識中別別功能勢力。而所造根塵色與能造四大色。各別由識中之「自類種」生。但由四大現行。能爲彼造色現行之勝增上緣。以由四大作造色前導增上緣。說爲生因。作依處增上緣。說爲依因。作變異增上緣。說爲立因。作不變增上緣。說爲持因。作資長增上緣。說爲養因。由此假說四大現行。爲能造於造色之種。然增上緣。必是現行。而非種子。以諸種子潛遍識中。無殊用故。要由現起。對餘有違順用。乃成增上緣。故隨順小乘。名四大種。義淆種子。遂生學者諸多誤解。今按現行四大與現行造色之關係。近如五淨色根與五識之關係。爲勝增上緣。不作因緣。故仍小乘名「四大種」不如改名爲「四大根」。例之二十二根加「四大根」爲二十六。似較名「四大種」爲宜。由此。應知大乘所言之「四大種」有時簡稱「大種」皆四大之現行。非四大之種子。對諸造色爲勝增

上故假名種子，故異小乘以四大極微爲造色質因緣種。然諸造色在處必與能造四大俱在。近人或執四大在於器界，不在根身，可知非是。謂由異熟業之成熟力故，「一切種識」中之四大種子自起四大現行，造色種子隨之自起造色現行。此剎那生滅諸現行色法相續（四大自類互遍亦遍於諸造色）被執藏識執受爲自體者名爲根身；不被執受爲自體者名器界塵，故能造之四大遍於所造之根塵也。科學說物質（色法）之特性第一即爲「占空間性」，佛陀學言色法爲「質礙性」，質礙性即「占空間性」，四大爲造色五因之第二依因，正爲「占空間性」；以諸造色必依四大故皆占住空間而有質礙。雖淨色根亦占空間而有質礙，必依四大俱有是色法故。故不應言四大唯在於器界也。既明「四大種」爲依「四大現行」之假說，是故在十二處屬觸處攝，在十八界屬觸界攝，爲身識及身俱意識之所變緣。究四大觸（例四顯色）所託本質則爲異熟識所變緣，不可知之身器。或言「四大種」爲異熟識變緣者，殆不知依「四大現行」假名爲「四大種」，而誤認爲「一切種」識中之種子類歟？然四大既爲觸塵之一分，何以對餘色法獨爲能造，不如「四顯色」等（四顯色爲實色、四大觸爲實觸，故以相例）唯立一色塵種，亦收四大於觸塵種，而別立四大之種耶？據實四顯色等亦各有種，亦可別立，非青色種等生黃色等現行故。然彼四顯色等不爲別立，獨此四大別立種現，且說其現行爲能造色者，由世間及小乘於此起分別執最深故，隨順其語而改其義：一由「占空間爲質礙」之色法根本性專

在於現行之四大。能爲所餘色法作五因。故故名此爲能造。然至純正「諸法唯識義」中。則如「百法論」等「四大」攝於「觸」中。與「四顯色」攝於「色中」等。無有異。不別立四大矣。復次、小乘以「四大極微」爲能集生諸色法之本體。因極微爲實。其餘色法爲假。頗同諸唯物派以「極微」。或「原子」爲能構成身器等之本體。常住眞實。所構成之身器等爲現象。變非實常。但小乘爲多元論。而非唯物。耳今大乘中恰與相反。瑜伽論等俱說異熟識等頓變賴緣根身器界及五塵境。隨量大小而頓周徧。此頓變之能所造色爲實。而「極微色」則但爲瑜伽師等假想慧之所觀境（屬於處所攝色中極微色）唯假非實。此爲大乘之殊勝義。由此諸色如幻卽空。不藉分析觀其空也。此大乘勝義之四大乃爲眞現實論者所明之四大

情器之五蘊　色受想行識曰五蘊、蘊者「團」「聚」「羣」之義。俱舍論引阿笈摩云『隨所有色若過去未來現在若內若外若粗若細若鄙若美若遠若近等此「一切色攝聚一處說名色蘊」』色蘊如此、受想行識四蘊亦然。此之五蘊乃略於物質現象（色）而詳於精神現象（心）之分析也。與前六大之詳於色象（四大）而略於心象（識象）適成一反比例。蓋六大爲寓眞於俗之談。五蘊爲導俗入眞之說也。俱舍論云『欲界妙欲色相顯了。色界靜等受想顯了。無色界前三取空等想相顯了。後「行相顯了識住」四蘊爲第五蘊』然六大之空大可通於「無爲法」五蘊則唯是「有爲法」亦曰有爲諸行。

行者行爲是動作轉變義動作轉變故有生成滅壞雖暫時存在（住）而無時不變（異）生相滅相住異相曰三有爲相事之有生有滅有住異者曰有爲法諸有爲法亦曰諸行故行蘊乃有爲諸行之名亦五蘊之通號色等四蘊既施別稱所餘諸行遂統曰行蘊耳住滅皆爲（變異）貫於住及生滅故「有爲」及「行」亦可以變義訓之變者曰有爲不變曰無爲變者曰行不變曰非行也色之狹義唯是十八界中之色塵界（見下）爲眼識（視覺）所見光色等色之廣義攝爲此中色蘊之色包括五根五塵及法塵之一分等於通俗所云「物質」而以「變礙」爲義「變」是「有爲法」之通義以色蘊是有爲法故礙者質礙是色蘊之特義色蘊是物質而非心異餘四蘊之是心非物質隨俗常識先觀有情身及非情器諸有變礙之物質攝爲一聚名曰色蘊觀俱舍所引阿笈摩可知五蘊非僅爲人格之分析而色蘊因由徧觀若內（身）若外（器）一切之物象立名者也依此身器卒等之色蘊上呈「顯著」之分裂相則曰精神現象乃身之所有而器之所無者也有精神現象者曰有情身無精神現象者曰非情器情器既分更從有形之心象以觀察羣色蘊（身器）而有密切關係者則爲苦樂或非苦樂憂喜或非憂喜之感受爲六官感對象（六塵）刺激（觸）於六官感機關所反應之領受故俱舍論訓爲「領隨觸」也依內身之感受名自性受依外器之感受名境界受依六識身別爲眼識相應受乃至意識相應受之六受身前五識唯苦樂非苦樂受第六識兼憂喜非憂喜受如是等一切有情之感受攝

爲一聚名曰受蘊於感受中取領來之印象分際名等依此得詮表爲是此非彼之相近於通俗所云「觀念」心象依六識身別爲眼識相應想乃至意識相應想之六想身攝一切有情之想爲一聚名曰想蘊依受想起有爲諸行謂隨受想之思欲貪信尋等相應行隨想之名數時方等不相應行除色受想識之四事統名曰行「變」是行之通義「造作」是行別義役心身等造作之行動力別名曰「思」由「思」主動之心身等作爲謂之行「業」「業」以「思」爲自體貪等伴之爲「不善業」信等伴之則爲「善業」欲等伴之爲「無記業」此諸行以「思」爲勝故舉「思」代表諸行依六識身別爲眼識相應思乃至意識相應思之六思身攝一切有情之思等行爲一聚名曰行蘊識者「了知分別」等於認識論（或知識論）所謂之認識（或知識）與受想及思等相應行俱時起最前亦爲最後六塵刺激六根所生反應心象無不貫以識之過程故可隨意位於受蘊之前或行蘊後故龍猛佛鳴等亦時於色蘊後接說識蘊然導俗入眞當從淺至深在觀察上「識」最難知故經論多以識蘊居最後感覺直覺知覺理智皆爲「識」之過程不過前五識由感覺直覺和合受想思等第六識由感覺直覺知覺理智和合受想思等爲六識身之區別耳識是由根（官感機關）與塵（官感對象）相接觸後所生之總心象根塵識三對舉識包括於心象全部受想思等不過與俱時現起之副作用受想思等有現起之先後而先後皆以識爲主故識名「心」受想等名「心所有法」然亦必有受想思等與識俱起

故說受想思爲心行行有因義心識亦因之俱起故此五蘊之分類頗近心理學之研究色蘊之五塵及法塵一分爲官感之對象五根爲官感之機關識蘊之一分爲心官機關（意根）及六對象刺激六機關所生反應之六識故此識蘊略同爲心理現象全部之「意識」（包括意根及前六識）受爲感情想爲理知行爲意志其分配亦略相當也色蘊分析佛學不如科學精確心等四蘊分析科學又不如佛學之精確然在心理學則從心理之所依（六根）所對（六塵）心理之本身（識）以及其相屬（受想行）以爲此五蘊之觀察由世第一現觀現前驗一身之如此知衆身之共然遍照有情身器皆不外於此五蘊聚是以了知現實之蘊素爲五蘊既無實我亦無實物

十二處之分別　分有情身器之蘊素爲十二處若除「意處」幾乎全同機械的人生世界觀即其「意處」亦不過前剎那垂滅（等無間緣）之六識而六識則不過十二處相觸所生之剎那滅虛僞相（近於行爲派謂心理但是物體刺激有機體所生之反應狀態）此爲極端破除「有情內我」（神我或靈魂等）之存在者可成立唯根論或唯有機體論所謂『唯是六根更無他物』是也亦可成唯境論或唯機械性（緣生法）論所謂『心本無生因境有境若滅時心亦亡』是也故與大乘唯識教違反最甚二十唯識頌特論之「處」是「識等」或生長之處所俱舍論云心心所法生長門是「處」義生長者指此十二爲識等之出生長養處門者指此十二爲識等內外交通處以此釋十二處似乎仍以

識爲主題以言其實說宇宙之存在唯此十二其宗旨在明「心識」爲對塵依根暫現之虛僞相不能自立存在此爲十二處數之特殊義與五蘊十八界皆不同也所言十二處茲表列於此

一	色塵處……視官對象		
二	聲塵處……聽官對象		
三	香塵處……嗅官對象	(六塵)	六官感對象
四	味塵處……嘗官對象		
五	觸塵處……觸官對象		
六	法塵處……心官對象		
七	眼根處……視官機關		
八	耳根處……聽官機關		
九	鼻根處……嗅官機關	(六根)	六官感機關
十	舌根處……嘗官機關		
十一	身根處……觸官機關		
十二	意根處……心官機關		

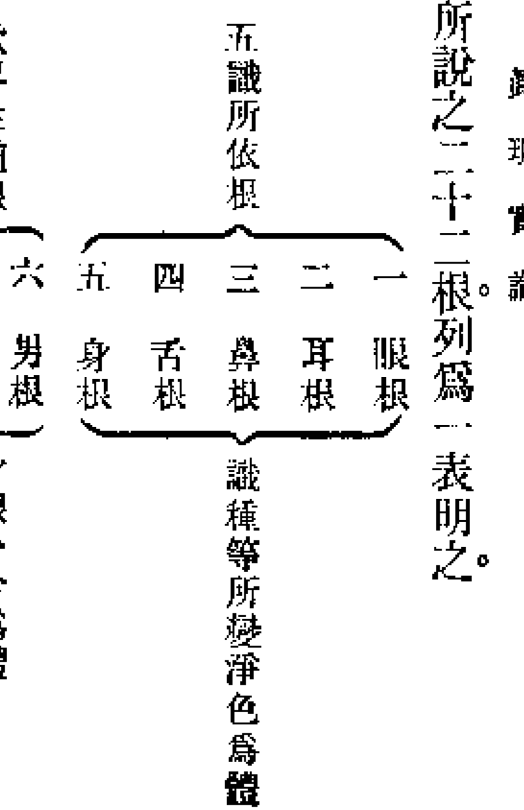
此中除法塵處一分及意根處餘十處及法塵一分皆爲色法(物質)在知識論上之分析色法此爲較詳與五蘊之略色詳心者異然亦與四大從物之性質爲分析者不同蓋四大從物質分析爲凡外之舊方法也此諸色法別爲三類一有見有對(或有礙)色唯色塵處眼所見故二無見有對色通聲香味觸及眼耳鼻舌身(內神經系非眼所見)之九處皆相對爲礙故三無見無對色唯法塵處之一分色實色有礙有實用故假色無礙但想像故然以能知之意根無礙故名無對礙法塵處所餘非色之一分可攝諸心所及名數時等意根則俱舍云由卽六識身無間滅爲意故可攝前刹那乖滅之六識身十二處說於是又有一特殊義則唯爲所對六種現行對象及能對此之六種官能現行乃爲一種唯現行論(或唯現象論)故其說諸法緣生義亦唯依現行互相關係之增上緣說六大論得說四大及識之種子或說四大極微以爲元素五蘊論亦得別言其種子十八界尤須說十八界種唯十二處則全爲現象之分析絕無究其「因種」之義者也

六根與二十二根　根是「勝增上依」之義初立者應是五色根以五色根若某根壞某識不生某根若存某識可生以五根各別爲五識勝增上依易可驗知故應先立旋察「第六識」之現起亦必有前刹那諸識爲開導依乃仿「前五色根」說爲「意根」換言之「意根」卽「聯集種種經驗之意識流」由是意識能獨有統覺記憶推理之作用凡對餘能作「勝增上依」者皆得曰根而不限於色法

由此說根根乃無量約舉其要爲二十二俱舍先以界品明因次以根品明緣廣論二十二根然彼以十二處及五蘊附於界品今則以二十二根附於十二處則由大乘現實主義之看十二處與小乘一切有部不同也故今二十二根亦依成唯識論論云

然增上用隨事雖多而勝顯者唯二十二應知即是二十二根前五色根以本識等所變眼等淨色爲性男女二根身根所攝故即以彼少分爲性命根但依本識親種分位假立非別有性意根總以八識爲性五受根如應各自受爲性信等五根即以信等及善念等而爲自性未知當知根體位有三種一根本位謂在見道除後刹那無所未知所當知故二加行位謂暖頂忍世第一法近能引發根本位故三資糧位謂從爲得諦現觀故發起決定勝善法故乃至未得順抉擇分所有善根名資糧位乃遠資生根本位故於此三位信等五根意喜樂捨爲此根性加行等位於勝法中求證愁慼亦有憂根非正善根故多不說前三無色有此根者有勝見道傍修得故或二乘位迴趣大者爲證法空地前亦起九地所攝生空無漏彼皆菩薩此根攝故菩薩見道亦有此根但說地前以時促故始從見道最後刹那乃至金剛喻定所有信等無漏九根皆是已知根性未離欲者於上解脫求證愁慼亦有憂根非正善根故多不說諸無學位無漏九根一切皆是具知根性有頂雖有遊觀無漏而不明利非後三根二十二根自性如是諸餘門義如瑜伽論

茲所說之二十二根。列爲一表明之。

五識所依根——一 眼根、二 耳根、三 鼻根、四 舌根、五 身根——識種等所變淨色爲體

欲界生殖根——六 男根、七 女根——身根一分爲體

三界生存根……八 命根……親生異熟識之業種爲體

意識所依根……九 意根……前剎那八識聚爲體

欲貪等所依根——十 苦根、十一 樂根、十二 憂根、十三 喜根、十四 捨根——以受心所爲體

諸善行所依根
- 十五　信根……以信心爲體
- 十六　精進根……以勤心爲體

（以上）善心所

- 十七　念根……以善念爲體
- 十八　定根……以善定爲體
- 十九　慧根……以善慧爲體

（以上）別境心所

無漏善所依根
- 二十　未知當知根
- 廿一　已知根
- 廿二　具知根

（以上）意樂喜捨信等九根爲體

他若無貪無瞋無癡稱三善根能持諸善行不令退墮故可附攝三無漏根內貪瞋癡或稱三毒根是諸不善法所依故可附攝意根及五受根內遂不別立此二十二根聖凡有情或具或不具由前十四根爲增上緣以生起諸雜染法由後八根爲增上緣能令有情由雜染而得成諸清淨法十二緣起支亦依此而說（見下章）然十二處通言情器蘊素二十二根專言有情蘊素爲此二之區別

十八界之分別　俱舍論云法種或族義是「界」義如一山中有多銅鐵金銀等族說名爲「界」如是一身或一相續（一有情之別名）有十八類諸法種族名十八界故說十八界之界字卽有由其族

類求其種別之義。十八界由現而明種。異於十二處之僅談現行。十八界之名表如次。

六塵界
六根界　同前十二處
六識界
- 眼識界……或色識界
- 耳識界……或聲識界
- 鼻識界……或香識界
- 舌識界……或味識界
- 身識界……或觸識界
- 意識界……或法識界

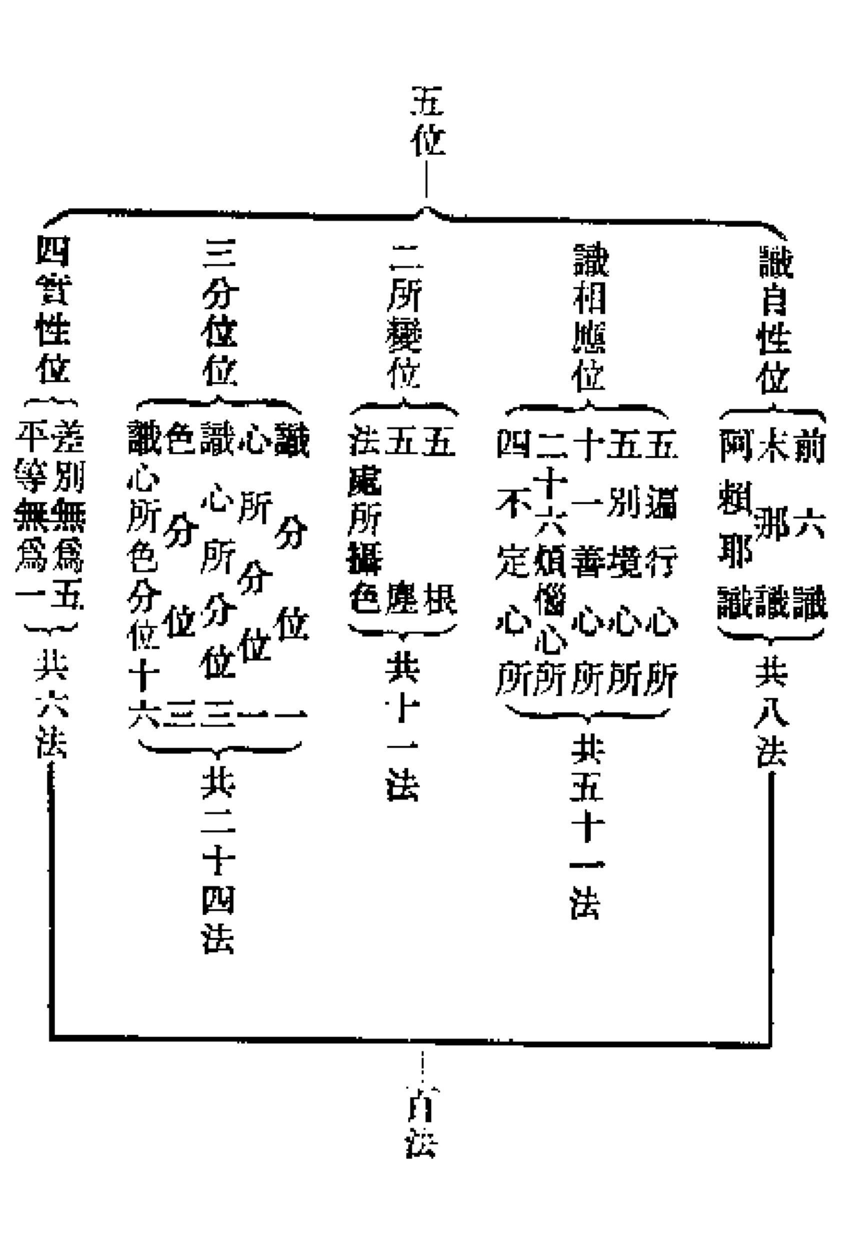
三六相對。六塵是六識之所對。六根是六識之所依。十二處明根塵有時而識或無。十八界明六識有時必與六根六塵俱有。六三相配成六個三和合。初即眼色識三和合。乃至終即意法識三和合。每個三中之「識」有時必有所依所對之「根」及「塵」。由所依根名眼識等。亦可依塵名色識等。然識與根及塵各爲一族。各有其種。並非眼或色等之所生起。眼或色等。特爲其必須之所依所對。根塵較「識」粗顯。故借爲名。仿七八識持業立名。亦可名六識曰見識聞識嗅識嘗識覺識知識（猶云視覺聽覺等

類）今仍舊貫。曰眼識等。明此。十。八。界。之。種。族。依。大。小。乘。通。義。五。塵。與。五。根。之。十。界。爲。純。粹。之。色。法。（物質）其所含種子之類別。約爲十四。（其實青黃等可別立種子。不如四大重要。故不別立。小乘實極微論。則說極微與極微集。近於原子質點之說。大乘破之。今不究論。）色等五塵。每界至少含八類之色種。卽四大種及色香味觸種。四大以隨何種增勝。現爲何大。依持四大。色等亦依何種增勝。現爲色或香等。聲之種子或有或無。雖不常現。推理亦應說有。則有九類色種。至於五根更有增加。至少含九類之色種。謂四大種及色香味觸種。別加一身根種。成爲身根。若加聲種。則有十類。至於眼耳鼻舌四根。每根至少含十類之色種。依身根九類加一眼根種。乃成眼根。耳鼻舌根亦復如是。若加聲種。應各各含十一類之色種。（此中色種皆指物質種子而言）但隨。任。何。一。界。之。種。子。類。增。勝。卽。現。行。爲。何。界。四大五塵爲器身之通依。眼等四根依之各立五根。又有「眞根」及「根依處」。表觀形體乃根依處。介於器與根身之間。亦但含四大五塵之九種。「眞根」（淨色根）如科學所言之神經。唯是淸淨四大等純淨色。如淨醍醐。天眼之所見。故乃別加眼等之色種所成「淨色身根」。又爲眼耳等根之聯絡及所依。心臟或腦髓等應知皆「淨色身根」。攝眼等五識各別依淨色根。了別色等五塵。眼耳根離塵。而發識取不等量境。鼻舌根反是。意識則依意根。了別法塵。或兼依五識。而了別六塵。故前五識名「別了自境識」。或唯見色或唯聞聲等。故意識名「總了諸境識」。了法塵。亦了香等。故然若無五根發五識爲意識之所

依則意識亦不能了知聲等故五根間接亦爲意識之依也識之「了知分別」大類分三一曰自性分別即是感覺直覺此爲六識均具二曰隨念分別念即記憶三曰計度分別度即推論後二唯意識之所有意根小乘說前剎那六識大乘說前剎那八識或別指第七識法塵界則內容繁複非此所能詳究

第二節　五位百法

五位百法概論　百法散見於瑜伽顯揚集論及五蘊論等名數亦非整百五蘊論不攝無爲法則唯九十四法顯揚說眞如爲善惡無記三種別加四大則爲百零六法而採集百法爲五位之組織者則爲剖解「一切法無我」句之大乘百法明門論此論成「一切法無我」同時亦卽成一切法唯識五位之分雖似俱舍之說其實爲世親轉立成唯識論之基礎以諸法補特伽羅無我束小乘諸部以法無我通攝大乘諸部以法唯識條貫大乘法相造端宏大莫逾於此識自性位說八識法識相應位說五十一心所有法前二位所變位說十一類色法前三位分位位說二十四心不相應行法前四位實性位說六種無爲法實性由前四位之所顯示曰四所顯示故分位依前三位差別曰三所差別故所變是前二位現起之影曰二所現影故相應是識之隨從者曰與此相應故識自性是能變現法曰一切最勝故故總舉識言而百法齊彰系統秩然有條不紊如提綱之綱振衣之領也先列簡表於此

識自性位　此雖未說大乘唯識勝義。成立諸法唯識。然八識既爲現實之蘊素。前各節中已涉論及。今應出其名義。從顯到幽。次第而說。第一眼識以至第六意識。已如前述。唯第七識與第八識。茲當建說。並

先略辨心意識名。心字義最寬泛。或指肉團心臟。乃身依處及身根之一分。然世間古人說心臟爲精神作用之物質基礎。（數論亦立此）與近人說腦髓無異。而極端十二處教之小乘上座部或大乘密宗。（大佛頂經亦含此義）亦隱然說肉心以爲「意根」。然違反大小乘共通正義。此應揀除。或持一元唯心論者。義說「眞如」曰「堅實心」。此雖以「眞如」是「心心所等」眞實性。故得名曰心。就能顯名所顯。雖不相離。亦不相卽。心等之「性」。非卽是「心」。且易近於「一元論」。故今亦揀除。除此尙餘二義。（一）慮知義。曰心。此爲一切「精神」作用通名。等於近人與物質對立之「精神」一名。亦卽同於「心靈」一名。佛學中曰心王（卽八識）心使（卽五十一心所）或如龍猛攝一切法爲色心之二法（物質精神二法）心之一名。皆通名。「一切」「有能知用」之事者。此爲心之通義。（二）集起義。曰心。小乘有部及大乘法相中。皆說「心集起」義。「意思量」義。「識了別」義。又皆說「心意識」三但名義差別。事體同一。唯指「識之自身」曰心。故此中亦直以八識曰心。諸識相應則名「心所有法」。「心之所有」。非卽「心」也。此爲心之專義。在八識教於專義中更爲區別。令心意識義於八識之中。隨勝各占一相當之位置。則第八識名心。集諸法種。而起現行。此最勝故。以第七識名意。恆審思量。此最勝故。以前六識或第六識名識。了別別境。此最勝故。此爲心之特義。由此乃可以心意之特義以論後之二識。第六識特名識。則前五識可特名了。了者覺義。二十唯識頌說心意識了名之差別。併舉「了」

爲四故又前五識但各了自境故第六識乃了知別別諸境且爲前五之分別依具隨念等三種分別別義最勝故應名識此識爲動身發語（行爲）之冢宰約爲三類一曰明了意識與前五識同一刹那明證五塵境故二曰亂意識前五根病及酒醉被術等迫令意識昏迷錯亂於現前非現前境上虛謬分別三曰獨意識脫離前五識塵獨了別法塵故此又分三曰散位識非定非夢之意識是曰定位識住定境時之意識是曰夢位識眠心相應之意識是第七末那亦譯爲「意」雖與第六同名意識然義不同第六正名「依意根識」比如「依眼根識」名爲眼識識非「眼根」依意根識名爲意識識非「意根」依他立名屬依主釋意以「思量」爲義思慮審量於事理之作用是謂「思量」雖復諸識通有然第七識「恆時審決思量我無我性」作用特勝異於前五識之不恆不審第六識之審而不恆第八識之恆而不審故依自識勝用名爲意識屬持業釋又此末那爲第六識所依之「眞意根」必此有故彼有同時有故近爲依故云「八識無間滅」爲「意根」者隨順未立八識而說前滅六識爲意根之餘教假說爲「意根」耳就吾人心理作用切言之卽名「最幽密之恆無間斷自我覺」爲末那亦卽爲恆求自我永存之意志非此則無「我非我」別亦無恆求「自我生存」意志然佛陀等恆審無我而隨所化緣生亦此意識或名，此識爲染汚意非通義也第八識集起義勝故名心然有多名一阿賴耶此譯爲藏能攝藏一切種子故爲諸業果所隱藏故是末那所執藏爲自我故（我愛執藏）二毗播迦此譯

異熟由昔時異性（善不善性）之業成熟爲此時異性（無記性）之果體故三阿陀那此譯爲「持」持諸種不失故持一期身器不壞故持有情身爲自體捨身取身流轉相續故四所知依諸所知事皆以此爲依故五一切種本有新熏一切種子潛在識中無別體故六菴摩羅此譯無垢乃佛陀清淨第八之專名（或稱此爲第九識者非是）就吾人心思作用切言之即爲末那自我覺所覺之「自我」然此識亦是剎那生滅相續而從緣變易者認爲常住唯一實在之主宰我誠爲大謬識自性位之八識略如此。

識相應位概論　相應義有通別通義則諸法之相契皆名相應若瑜伽師四相應位大涅槃經七十二相應位持呪者說三密相應語誠者說心口相應別義專就心與心所有法而言有四義故名爲相應瑜伽論云

一剎那之同一　心與相應諸心所必起於同一剎那一聚心心所法起必同時決無前後以此一剎那之心所決不能與前一剎那之心相應故

二所依之同一　心心所法近依有二一俱有依即根二開導依即等無間一聚心心所法之起必同依一根及一等無間非然即不相應

三所知之相等　作心心所之所知緣雖爲心與各心所各變之「相分」然「心」若以「青」爲

所緣各「心所」亦必以「青」爲所緣雖總別異而必相似均等然非同一故曰相等

四事體之相等　心及心所各各之自身名「事體」等謂其數相等「一識」祇有「一受」及「一思」等在同剎那同聚俱起決無二識共一受或思等二受或二思等俱一識等數等而非體一故曰相等

俱舍論等說五同一第一第二無甚區別第四事體同一此改事體相等第五行相同一此改所知相等以小乘行相即大乘之所知故第三所緣同一以小乘之所緣是心外之極微極微集或餘實物故此棄不取故心與心所以四義說名相應餘法非能知故無有所知不能有所知之相等故非心心所之相應與心相應諸心所法有五十一當再分五類以說之分類有四標準一遍八識否二遍善不善無記三性否三遍九地否四遍一切時否依此分別四俱遍者唯五曰五徧行心所遍二有五曰五別境心所以不遍八識及一切時故遍九地有十一曰十一善心所四俱不遍有二十六煩惱心所於三性遍而餘三不定者有四曰四不定今以四不定歸入五別境說之

五遍行心所　此五遍行心所無論何識起時必定俱起行有因義是「識」起時「俱有因」故雖是次第生起實於一剎那中俱有無時間上之可分劃作意與觸尤難定其次第前後故雖或以作意居觸之前亦多以觸居作意之前者今依百法論列其次第之名義如左

一作意　警覺應起心種爲性。引心令趣自境爲業。

二觸　令心心所觸境爲性。受想思等所依爲業。

三受　領納順違俱非境相爲性。起合離非二欲爲業。

四想　於境取分齊相爲性。施設種種名言爲業。

五思　取境令心造作爲性。於善不善役心造作爲業。

此中性者體也。業者用也。明其以何爲體。以何爲用。以立其名。有言根塵識三和合爲觸。作意者發趣也。三和合中引心及餘心所令趣自境。此則觸應居作意前。今以作意爲警起心種者。乃爲一種不可知之本能衝動。即基礎之意志。觸爲令心及餘心所接觸於境。故居作意之後。然爲受想思等所依。故決應在受等之前。換言之「觸」者即感覺感情之「感」。昔人言「易」以「感」爲體。亦猶云以「觸」爲體也。非「觸」則根塵識各住而不和合。無有變易。亦無知識。謂之寂然不動。「觸」則識發於「根」而接於塵。領受爲境情想思欲等知覺行爲起。謂之「感」而遂通天下之故。故「觸」爲萬化之奧樞。「受」於順境爲樂受。違境爲苦受。俱非境爲「捨受」。受爲基礎「感情」。愛憎怒哀等則其枝流也。由受所起欲合順境欲離違境等欲則爲「意志」。「想」爲感覺知覺之「覺」。換言之即基礎「知識」。「勝解念定慧等」皆依此起。故有施設名數之用。思是行動。能令心及餘心所等造作。乃基

礎之行爲是身語意業之自體要之「識」爲一聚精神作用元首（若眼識聚或意識聚）此五徧行如五部長觸爲心心所作能變化之基本（此是能變識等所變）作意爲意志之基本受爲感情基本想爲理知基本思爲行爲基本此非近代心理學所能詳也

五別境與四不定心所　四不定心所諸論皆列於最後今以與五別境關係相近且不同善心所等是以善性染性分別者故於此聯合討論之別境者謂於特別之境界乃能得起此五心所玆先列其名義

一欲　於所樂合樂離樂不離合之境希望爲性勤依爲業

二勝解　於決定境印持爲性不可引轉爲業

三念　於曾習境令心明記不忘爲性定依爲業

四定　於所觀境令心專注不散爲性智依爲業

五慧　於所觀境揀擇爲性斷疑爲業

欲爲意志於境上之表現必於有所希望之境欲心乃生餘四皆屬於知識者「勝解」與「疑」相反故猶豫境勝解不生念即記憶非曾習境無從得生記憶然於曾習之境數數憶持明記令不忘失則能令心及餘心所專注故有爲「定」所依之用梵云三摩地直譯等持簡譯曰「定」眞正之定心爲欲界所無今以「暫令心等專注不散」卽名爲「定」故遍九地「定」能「靜心安慮」故能有爲「決

擇智慧」所依之用慧能揀別善惡染淨抉擇是非虛實故斷除猶豫之疑也。四不定者。

一睡眠、令身不自在昧略爲性障觀爲業。

二惡作、惡所作業追悔爲性障止爲業

三尋求、令心怱遽於意言境麤轉爲性安不安住身心分位所依爲業。

四伺察、令心怱遽於意言境細轉爲性爲業同上。

睡眠似乎是肉身之生理作用然此所云睡眠乃眠夢心眠故身不自在夢故昧略爲性昧簡定中之獨意識以夢心不同定心之明證境故略簡醒時意識以夢心獨意識不同醒時俱五識故云障觀爲業者觀者梵云毗鉢舍那定慧皆觀清醒定明乃能觀照眠夢非醒非定故障於觀障觀即障定慧惡作謂憎惡曾作或不曾作之事業即是追念往事而生懊悔然「悔」雖爲反惡向善之機留滯心內則能令「心及餘心所」不能停止止梵云奢摩它定慧皆止知「止」、而有「定安靜慮」等故障「止」亦障定慧睡眠心所可改稱「夢心所」惡作心所可改稱「悔心所」名義較爲明顯尋求是於事理之麤略觀察伺察是於事理之精細觀察意言境乃限於意識帶名言之境上乃能有此麤細觀察之用此觀察用是由「思」「慧」合作所成思徐故令身心分位安住慧急令身心分位不安住夢悔尋伺四心可云皆唯意識相應亦可云皆是別境之心所雖不遍於九地然亦可遍三性故今合爲一類意云不須別

謂此四爲不定也。

十一善心所　善與煩惱心所以善不善無記三性而區別者。善惟善性。煩惱染性通不善及有覆無記。

今先出十一善心所。

一信、　於實德能深忍樂欲心淨爲性。對治不信樂善爲業。

二精進、　於修善斷惡事勇悍爲性對治懈怠滿善爲業。

三慚、　依自法力崇重賢善爲性。對治無慚止息惡行爲業

四愧、　依世間力輕拒暴惡爲性。對治無愧止息惡行爲業

五無貪、　於有有因無著爲性。對治貪著作善爲業。

六無瞋、　於苦苦因無恚爲性。對治瞋恚作善爲業。

七無癡、　於諸事理明解爲性。對治愚癡作善爲業。

八輕安、　遠離麤重調暢身心堪任爲性。對治昏沉轉依爲業。

九不放逸、　精進三根於所斷修防修爲性。對治放逸成滿一切世出世善事爲業。

十行捨、　精進三根令心平等正直無功用住爲性。對治掉舉靜住爲業。

十一不害、　於諸有情不爲損惱無瞋爲性。能對治害悲愍爲業。

俗間所云之「信」可通三性。故有「迷信」「邪信」。此已將「迷信」等入不正見見戒取等。故此「信」唯淨智善信之信深忍是深勝解之智樂欲爲樂善之情志信心自性清淨能令心及餘心所等清淨故能「抵抗制伏」（對治）於善等之不信而樂善等於「實」謂於諸法眞實事理卽信於「眞」於「德」謂於三寶淨善功德卽信「美善」於「能」謂於自可得成能力卽自信力勤通三性、精進則唯善性悍故精純勇故勝進精純之勝進曰精進無貪、乃無「染意志」之正志卽是喜捨能作布施等善行者無瞋、乃無「染感情」之正情卽是慈悲能作忍辱等善行者無癡、乃無「染知識」之正知能作智慧等善行者輕安行捨能成禪定等之善行不放逸則能持律儀而攝善法不害則能饒益有情此二能成持戒之善行善心所雖甚多皆此十一以爲本幹

二十六煩惱心所　諸論分根本煩惱六及隨煩惱二十。今合論之。以皆煩惱心故煩惱義爲擾害精神界之擾亂賊害分子由直接擾害精神界間接至於一切無不被其擾害擾害行爲成非福等擾害身器成罪苦等遂賦煩惱之名先根本六

一貪、　於有有因染著爲性。能障無貪生苦爲業。

二瞋、　於苦苦因憎恚爲性。能障無瞋不安穩性惡行所依爲業。

三無明、　於諸事理迷闇爲性。能障無癡一切雜染所依爲業

四慢。恃己於他高舉爲性。能障不慢生苦爲業。

五疑、於諸諦理猶豫爲性。能障信等善事爲業。

六不正見、於諸諦理顚倒推度染慧爲性。能障善見招果爲業。此有五種。曰身見、依身執我我所。曰邊見、依身執死後斷或常等。曰邪見、依身邊見執無善惡罪福業報。曰見取、迷信一種見解取爲最勝。曰戒取、迷信一種禁戒取爲最勝。

貪、是凡人意志於二有、一謂於三界所有身器、於二有因、二謂於能造成三界身器之行爲等。前言末那一有最深密求生意志亦屬此貪。貪亦名愛。貪愛染著作不善有覆業能生苦果。嗔、是凡人感情。苟況謂人性惡。爭鬥侵奪。主張治以禮讓。即此感情。凡人感情用事必致發生不安穩之惡行以犯罪。爲除苦反增罪苦。無明、是凡人之知識。亦曰愚癡。迷闇事理。發生種種不純良之心行。西洋心理學討論之知識感情意志。其實即此貪嗔癡耳。慢、爲貪嗔內副。好勝故貪。故嗔。亦凡人之情志。疑、不正見。爲癡外副。癡故猶豫。癡故迷信。亦凡人之知也。此六據云嗔唯不善。但欲界有餘通不善有覆無記。通餘界有。次二十隨煩惱。

一忿、依對現前不饒益境憤發爲性。能障不忿執仗爲業。

二恨、由忿爲先懷惡不捨結冤爲性。能障不恨熱惱爲業。

三惱、忿恨爲先追觸暴熱狠戾爲性。能障不惱蛆螫爲業。

四覆、於自作罪恐失利譽隱藏爲性。能障不覆悔惱爲業。

五誑、爲獲利譽矯現有德詭詐爲性。能障不誑邪命爲業。

六諂、爲欺罔他矯設異儀險曲爲性。能障不諂及教誨爲業。

七憍、於自盛事深生染著醉傲爲性。能障不憍染依爲業。

八害、於諸有情心無悲愍損惱爲性。能障不害逼惱爲業。

九嫉、殉自名利不耐他榮妒忌爲性。能障不嫉憂慼爲業。

十慳、耽著財法不能惠捨祕吝爲性。能障不慳鄙畜爲業。

此十別稱小隨煩惱。於自類中唯各別起。不一時俱現。故或唯是不善。故忿恨惱害嫉是嗔之分位。憍慳是貪分位。或貪慢所合成。覆誑諂是貪癡合成。

十一無慚　不顧自法輕拒賢善爲性。能障於慚生長惡行爲業。

十二無愧　不顧世間崇重暴惡爲性。能障於愧生長惡行爲業。

此二別稱中隨煩惱。性雖不善。自類能俱起。故別有其體。非他法之分位。

十三不信　於實德能不忍樂欲心穢爲性。能障淨心墮依爲業。

十四懈怠　於善惡品修斷事中懶惰爲性能障精進增染爲業，

十五放逸、於染淨品不能防修縱蕩爲性障不放逸增惡損善爲業。

十六惛沉、令心於境無力爲性能障輕安及觀爲業。

十七掉舉、令心於境囂動爲性能障行捨及止爲業。

十八失念、於諸所緣不能明記爲性能障正念散亂所依爲業。

十九不正知、於所觀境謬解爲性能障正知毀犯爲業。

二十散亂、令心流蕩爲性能障正定惡慧所依爲業。

此八別云大隨煩惱通於不善有覆無記且爲任何煩惱心中之所俱有故量爲大放逸爲懈怠貪嗔癡合成失念癡念合成不正知癡與慧合成餘別有體隨者或隨貪等分位之上假立即小隨十及放逸失念不正知或隨貪等從屬生起即中隨二及不信懈怠惛沈掉舉散亂也。

二所變位　心及心所二爲能變色爲所變故色法曰二所變位此略爲十一種。

一眼、……梵云斫芻。

二耳、……梵云莎嚩多羅戍縷多。

三鼻、……梵云伽羅尼羯羅拏。

四舌、……梵云搿若時紇縛

五身、……梵云迦耶

以上名五色根身根十法所成眼身等十一法所成各根自種現行爲主餘共增上已如前述就各根之「自種現」言此五應可爲單一元行矣

六顏色、　眼所見者別立四類二十五種

實色……顯色有四青黃赤白

假實色　形色有十長、短、方、圓、麤、細、高、低、正、斜

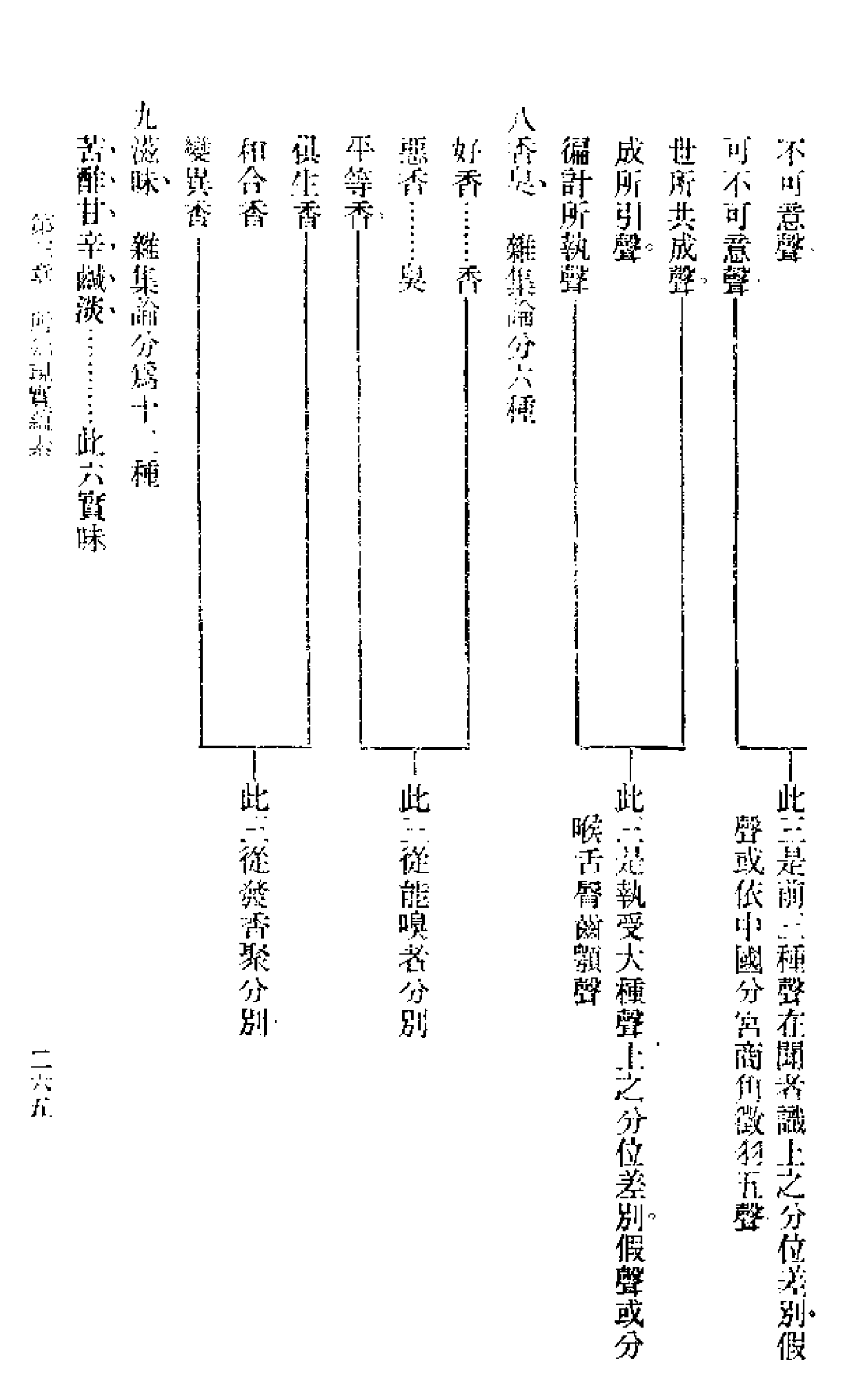
雜色有八光、影、明、闇、煙、霞、雲、霧

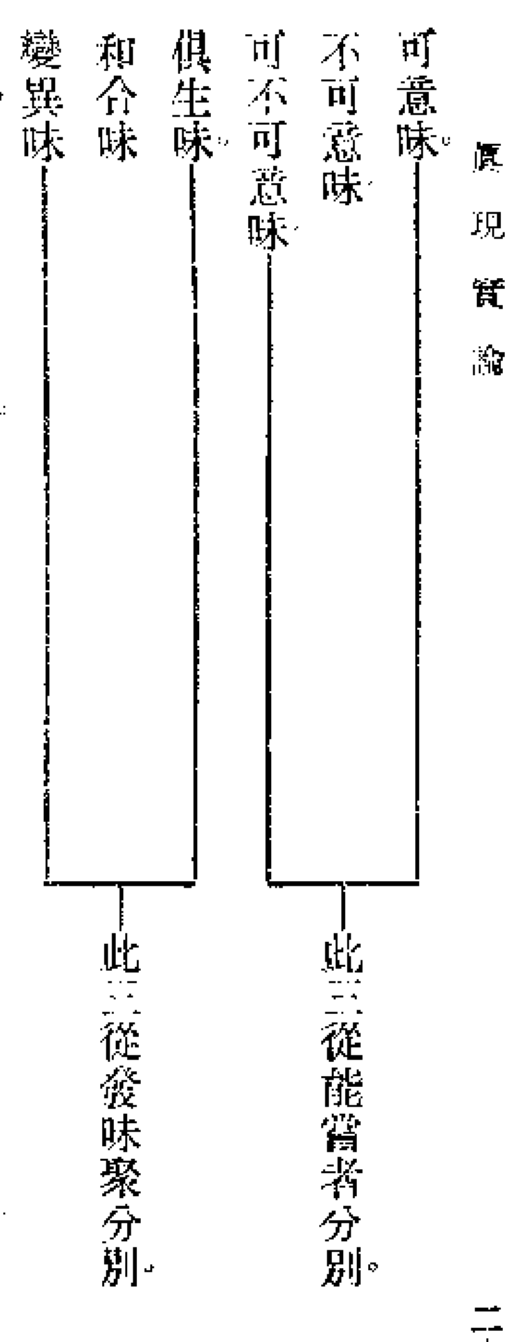
假　色　空色有三迴色、表色（色形之動色）空一顯色

七音聲、　雜集論說爲十一種

執受大種聲（有情聲）
不執受大種聲（非有情聲）
執不執受大種聲（情無情聲）
——此三從發聲者分別

可意聲

不可意聲、
可不可意聲，
世所共成聲。
成所引聲。
徧計所執聲
此三是前三種聲在聞者識上之分位差別假聲或依中國分宮商角徵羽五聲
此二是執受大種聲上之分位差別假聲或分喉舌脣齒顎聲
八香塵、 雜集論分六種
好香……香
惡香……臭
平等香，
此三從能嗅者分別
俱生香
和合香
變異香
此三從發香聚分別
九滋味、 雜集論分爲十二種
苦、酢、甘、辛、鹹、淡、……此六實味

十、所觸、合說二十六種

堅、溼、熱、動　此四卽四大種……實觸

滑、澀（水）輕、重（風）輭、硬（地）冷、煖（火）……此八是四觸之差別

饑、飽、渴、黏、力、劣、悶、癢、疲、勇、病、老、死、息……此十四是四大等和合身根之觸分

此五色塵乃每爲一聚而非一一單行然聲與香但有分位差別應說由「聲或香各一種子所起現行」四大觸種別立則四顯色與六實味亦可別立又觸處若不攝四大則應十一色處不能攝諸色法觸處爲各種各現諸觸聚色處味處亦不妨爲各種各現之諸色與諸味聚也

十一、法處所攝色　此分五種

假
一極略色　分析至極微細之極微或原子等。
二極迥色　推想至極杳遠之天空或天體等。
三受所引色　無表色。依思心所種子上假立。
四定所引色　定果色。以定心自在力變現之色。
五徧計所执色　妄執進物主色相或妄執各實我法。
實
四定所引色

定所引色或實或假大定通力變現有實用者由定增上引藏識中色種起色現行則是實色餘無實用。但現爲境則爲假色極略極迥亦假想色無表色實爲心所種假說是色徧計所執亦假想色或和合相續假上之假色此皆第六意識所了之色第六所了曰法故名法處所攝色也

三分位位　三分位者心及心所與色法三之分位也亦名心不相應行法除受及想餘心所及此分位法在五蘊中皆行蘊攝故名行法然行有二一者心相應行即前作意等心所是二心不相應行即此分位法是此分位法略如西洋哲學所立原型觀念爲第六意識推理分別（計度分別）之綱格略有二十四種或前三中之單分位或二合之分位或三合之分位皆無實體單分位者

一命根　此依親生第八識業種勢限上假立是第八識分位。

二異生性　此依分別所起我法執之種上假立是二障心所種分位。

世間之言僅命命卽命根性卽異生性或衆同分故此二分位爲世人之所深執命根亦有言三合分位者。

三名身四句身五文字身。

此三是能詮之聲或色等分位或字母云字身名句所依成篇章之經書則曰文身或不分別統曰文身。

亦有兼所詮義言是三合之分位者次三合之分位

六無想定七滅盡定八無想事

無想定者得「無有前六心心所」之定無想事者由此定得無想天報此皆依「前六心心所不起現行之分位」七假立滅盡定者得「無有前七心心所」之定此亦依前「七心心所不起現行之分位」

上假立次三合之分位

九衆同分　多人同爲人類多有同爲有類此之類性曰衆同分

十得　色心心所生起未壞滅時成就不失名得等於「存在」

十一生　先無今有曰生

十二住　生已暫存曰住

十三變　住別前後曰變（變或曰異曰衰曰老）

十四滅、今有後無曰滅。（或死不徧或無常乃此四公名）

十五流轉、因果不斷相續前後改轉。

十六定異、善惡因果等互相差別。

十七相應、因果事業和合而起。

十八勢速、新陳代謝迅速流行。

十九次第、占處時空所成秩序。

二十時、時間一剎那量至大劫量。

二十一方、空間點線面積四種六合十方隨制。

二十二數、數量一數以至不可說不可說轉數。

二十三和合性、諸法之不相乖反性。

二十四不和合性、諸法之乖反性。

此二十四皆非實事而是名理後十六法可皆爲貫通於色心心所虛位然「方」或云「色處分齊人法所依」亦可但色分位近人亦說占空間者唯是物質然向來皆說爲三合之分位也

四實性位 前四位之實性曰四實性實性謂常徧如此之眞相前四皆不徧無常之有爲諸行但相對

之存在非絕待之存在此常徧故曰無爲法共有六種。

一虛空　證我法空豁虛離礙喻曰虛空

二擇滅　以無漏慧擇除障染擇力所得滅曰擇滅卽有餘依無餘依無住處涅槃也。

三非擇滅　有爲法緣闕不生故不滅之不生滅眞相

四不動滅　四禪以上諸天不爲三災八患所動之眞相。

五想受滅　無所有處天以上及滅盡定所顯之眞相

此五是隨喻（虛空）隨事（隨擇力隨闕緣隨不動隨想受滅）差別而假立眞實無爲唯後一種

六眞如　卽本性淨涅槃一眞法界本來寂常淸淨諸法眞相常徧如是故名眞如非徧計妄及依他倒故名眞如

眞如一名小乘有名無義或并不知此名然在大乘乃爲唯一法印龍猛書中譯爲實相曰小乘三法印大乘唯一「實相」印是今眞現實論中謂之現量實相

百法之分系表　此之百法前以識最勝故而爲次第列爲五位而說若不宗主唯識專就「法」系分列則其次序乃適與之相反應如下表

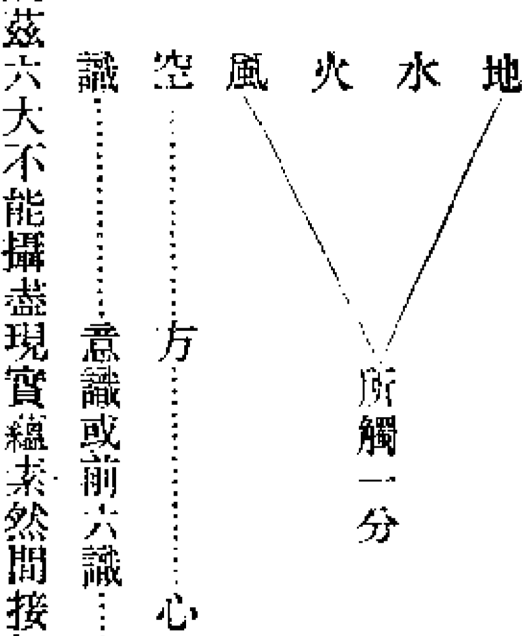
法
- 有法（存在法）
  - 有爲法
    - 實法
      - 心法
        - 識法……八法
        - 心所有法……五十一法
      - 色法……十一法
    - 假法……二十四法
  - 無爲法……六法
- 無法（不存在法）

先無爲法以此六法無生滅行爲故餘九十六法皆有爲之行法也二十四心不相應行皆色等之分位虛理故曰假法餘七十二法曰實法雖其中亦含有假法大類是實故曰實法實法內有十一種是色法有質礙用而無慮知用故餘五十九種皆心法皆有慮知用故心法內五十一種是心所有法隨從八聚集起心法而現行故屬彼八聚集起心法所有（集起心雖第八識特勝而義通八識然各心所不得此名）所餘八法則名心法正是集起心故對彼心所有法此名心王彼名心使然此百法皆存在法有爲諸行和合相續現爲現實有情器界故此爲現實之縕素

第三節　諸法相攝

諸法開合概論　前二節說六大十二處十八界百法諸分列表內中有已分析到爲最單純材素者若六大中之地水火風四觸分五蘊中之受想二心所分十二處中之五色根十八界中之六識界百法中之心所及命根等此諸材素雖徧涉有情器界與超情佛剎有諸界（欲色無色無漏四界）諸地（世間九地出世十一地）諸住（世間七識住出世十三住）及各各「有情聚」之區別然堅觸等法之各爲自類種子現行雖非一個而爲一類例無數堅觸種起爲無數堅觸現行種現雖皆無數其爲「堅觸」則同乃至雖無數之命根其爲「命根」則同則彰彰明甚也至於六大中之識大五蘊中色蘊等十二處中之觸處等十八界中之法界等百法中之法處所攝色等皆爲多類法之一聚非一類之種子現行由此故有開合之異或合多法以爲一聚例五蘊中合十色處爲「色蘊」或開一界而爲多法例百法中開「法界」爲諸心所諸心不相應行與無爲法且其開合相攝六大五蘊及十二處與十八界直接皆不能攝盡於百法間接相攝又當詳細觀察善爲分別故於此節論之

六大與諸法比觀　六大爲最近唯物者原始之分四大乃從先執有「整個物」（頑質論）而爲簡單之分別者故觀色法爲皆四大爲本不會觀色香等皆依一頑質（地大或四大合成者）爲體也色聚分齊之所無處說爲「空大」最後以了知色空之知識說爲「識大」不會唯物論之說「心識」等爲物質之作用而已然在知識之所知境上析觀之其直接含攝者

地　水　火　風 ── 所觸一分

空……方……心不相應行之一

識……意識或前六識……識一分

故茲六大不能攝盡現實緼素然間接相攝開列之則以諸色法皆依持四大種故四大種爲能造而餘爲所造故色諸分位不離於色亦攝名句文等四度之空攝時二度之空攝數除心心所分位餘分位理皆空所攝識之意識或前六識必俱末那及阿賴耶既有心王必有心使從屬亦攝諸心所法及心所分位既攝諸能顯示則所顯示之無爲法亦不相離故於六大亦能攝盡諸法爲表於左

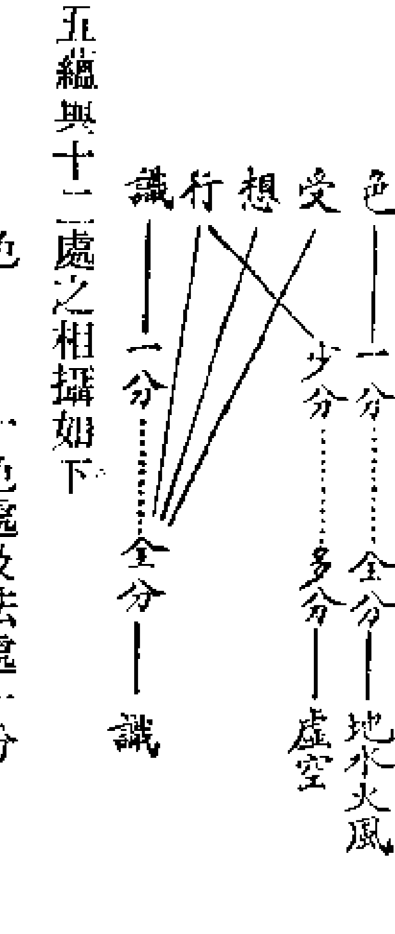
四大……實觸(能造色)……所造色
　├五根
　├四塵
　├餘觸
　└法處所攝色一分 ── 名句文及餘法處色(色分位)

空大……方……時……數……餘衆同分等分位法

識大……意識……五識……意根藏識……諸心所……心分位命根
心所分位異生性
心心所分位無想心定等

（如上諸位所顯示之實法即無爲法）

五蘊與諸法比觀　五蘊之一蘊字已含有一聚而非一類之意義然受與想亦爲單類五蘊爲佛法從知識之所知境上簡單分別已抽去「整個物」及「整個我」之妄執者故爲純正佛法而較六大勝進多矣五蘊與六大之相攝如左

五蘊與十二處之相攝如下

色——十色處及法處一分

受
想
行——法處一分

（前滅識）　（現行八識或六識）

識——識一分……識全分

五蘊與十八界之相攝如下

色——五根五塵及法界一分
受、想、行——法界一分
識——六識界……意界

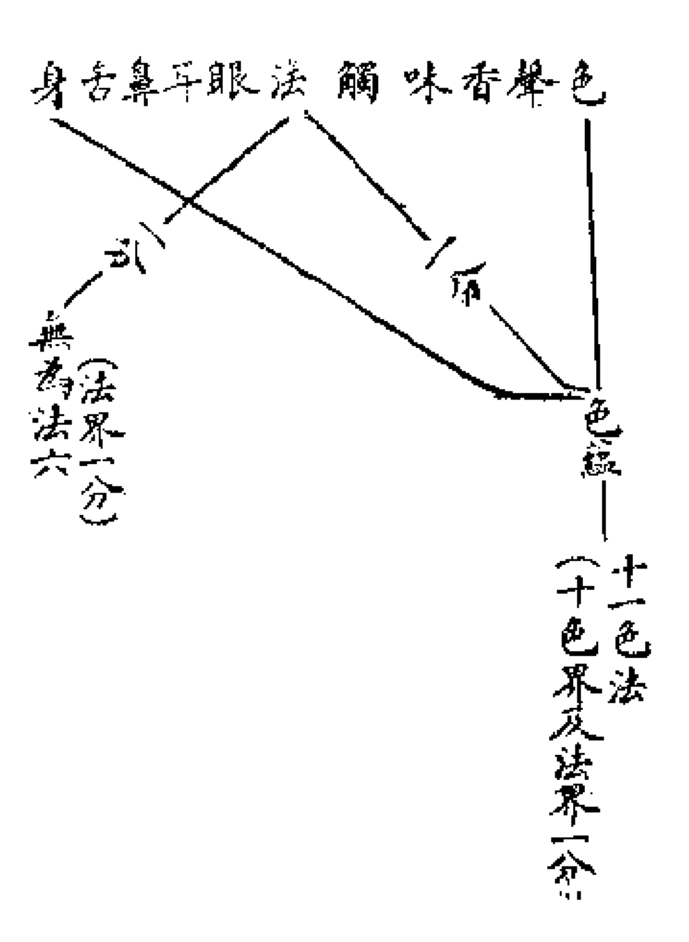
五蘊與百法相攝者

色——十一色法
受、想、行——五十一心所法
行——二十四心不相應行
識——八識

依此五蘊直接相攝皆不攝無爲法。由此不攝十二處法處之一分。十八界法界之一分。百法中之無爲

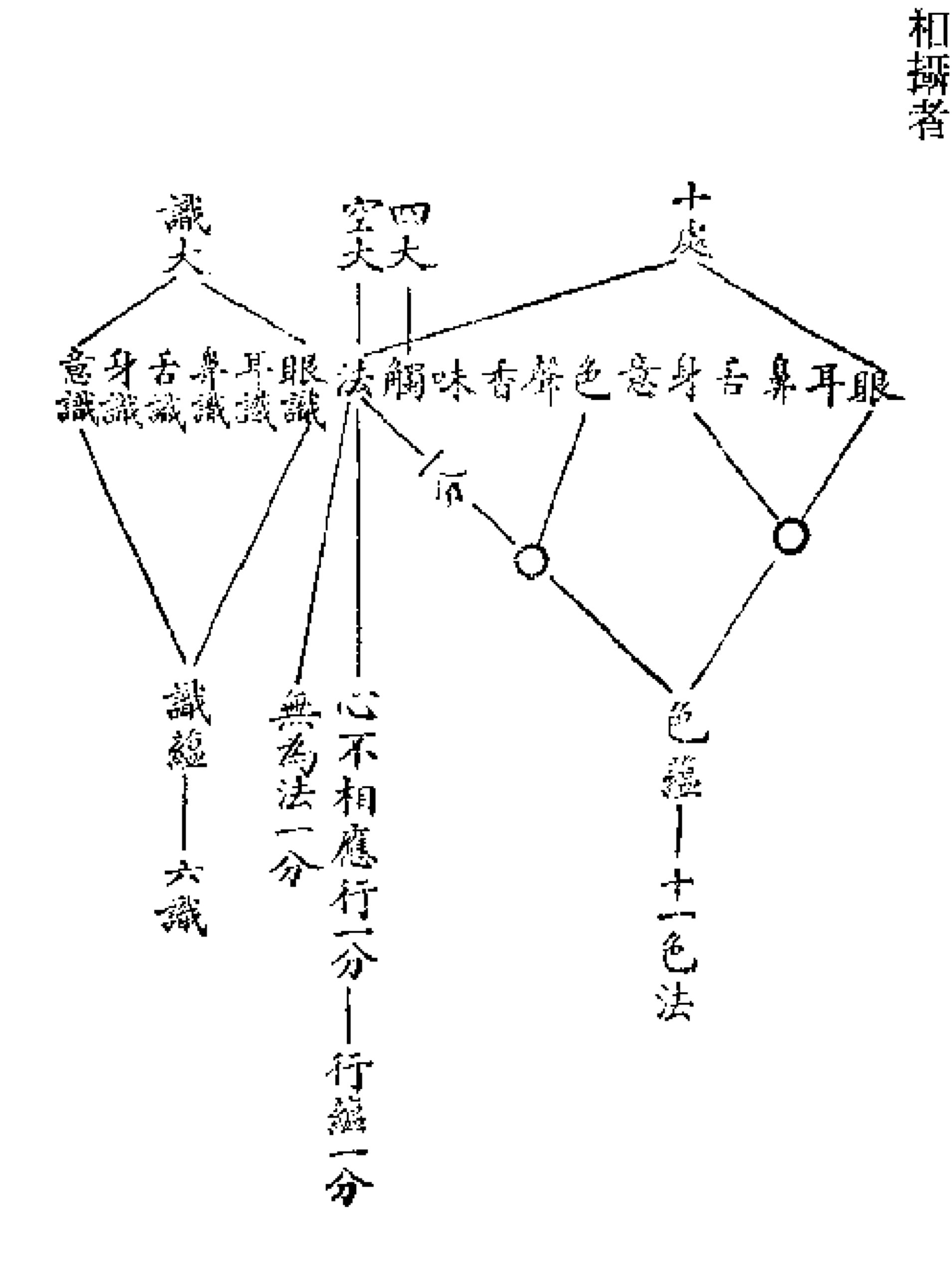
法六但攝有爲法之全分然所示顯之無爲法不離能顯示之諸法故亦間接攝無爲法。

十二處與諸法比觀　十二處乃從能知所知之知識基緣（增上緣等）爲無「有情我」之機械觀者直接不攝六識八識雖意根卽爲前滅之六識八識然仍不攝現刹那識蓋此意根但注重說明得起意識之根基若以「肉心」或「腦」爲得起意識之根基如小乘中之上座部則可全唯色法卽其說六識等前刹那滅爲意根者俱舍論云『六中無間謝說識名意根釋曰六識中隨一無間滅此識說名意處譬如一人先爲子後爲父又如先爲果後爲種識亦如是先爲六識後成意處』蓋以識刹那滅然意識有記憶推理之用此依何而得成乃觀前刹那識有遺爲後刹那識之傾向關係（等無間緣）刹那刹那識之前滅後生相續能爲引導爲得起意識作用之根基謂之意根此之意根既非大乘之末那識但是「前刹那六識經驗流」而已要言之則「意識」以「前刹那六識」爲根基也但由「根基塵緣」刺激反應擊發六識刹那卽滅識非相續存在故爲機械之人生觀亦爲徹底之無我觀然頗不易說有情之相續流轉及還滅流轉也其直接相攝者如左

缺六大之識大。缺五蘊之識受想及行蘊一分。缺十八界六識。缺百法之八識及心相應諸心所法。然間接亦能全攝也。謂由意處即前剎那識。故攝六識。或八識攝八識。故亦攝相應諸心所法。故識大與識受蘊等皆無不攝。

十八界與諸法比觀　十八界之法界所攝雖多。然既未說諸心所法則應不攝心所。諸心不相應行雖必相攝如俱舍論纔說十四亦應不攝全分。且意界同意處僅說六識亦應不攝第七八識。由此其直接相攝者。

故十八界較六大及十二處寬。較五蘊缺受想及行一分。增無爲法。較百法則爲未全也。然間接攝。或說意界是末那識及阿賴耶。既有八識。必有相應諸心所法。故亦攝五蘊及百法全部。

百法與大蘊處界比觀　百法之特殊處。一在說第七第八識。二在說諸心所。三在說法處所攝色。四在說諸心不相應行法。五在說眞如爲眞無爲法。大蘊處界除去其間接之相攝。五蘊較廣。九十四法。次十八界四十七法（除第七八識及心所法。準法界攝無爲法不相應行全）次十二處四十一法（除六識）次六大則僅及三法。爲表如左。

六識界 — 眼識
識蘊 — 耳識
鼻識
六識 — 舌識
身識
意識
末那
藏識

識大

（前刹那六識）
意處意界

受蘊——受

想蘊——想

行蘊七十三法

作意
觸
思
欲
勝解
念
定
慧
夢
悔
尋
伺

信
精進
慚
愧
無貪
無嗔
無癡
輕安
不放逸
行捨
不害
貪
嗔
癡

慢
疑
不正見
忿
恨
惱
嫉
害
覆
誑
諂
憍
慳
無慚

三處法界法

無愧
懈怠
放逸
惛沉
掉舉
不信
失念
散亂
不正知
得
命根
衆同分
異生性
無想定

十法

滅盡定
無想報
名身
句身
文身
生
住
變
滅
流轉
定異
相應
勢速
次第

時
方——空大……虛空無爲亦間接顯
數
和合
不和合
虛空
擇滅
非擇滅
不動滅
想受滅
眞如

- 眼耳鼻舌身色聲香味 —— 十色處十色界
- 觸 —— 十色處十色界
  - 一分四大
- 法處色 —— 法界處一分

百法與俱舍七十五法　有近於五位百法之分類而不如百法完全者。則有小乘一部。一薩婆多部之所說。茲采俱舍論者。

- 七十五法
  - 無爲三
    - 虛空
    - 擇滅
    - 非擇滅
  - 眼
  - 耳

色法十一
鼻
舌
身
色
聲
香
味
觸
無表色

心法一
眼識
耳識
鼻識
舌識
身識
意識

心所法四十六
受
想
思
觸
欲
慧
念
作意
勝解
定
信
不放逸
輕安

徧大地法十

大善地

捨　慚　愧　無貪　無瞋　不害　勤
法十

無明　放逸　懈怠　不信　惛沉　掉舉
大煩惱地位六

無慚
無愧
大不善地法二

忿　覆　慳　嫉　惱　害　恨　諂　誑　憍
小煩惱地法十

惡作　睡眠　尋
伺　貪　瞋　慢　疑
不定地法八

心不相應行法十四
得　非得　同分　無想果　無想定　滅盡定　命根　生　住

異
滅
名身
句身
文身

無爲缺不動滅想受滅眞如之三種。心法缺第七第八識且合六識爲一心法。心所善中缺一無癡煩惱中缺不正見不正知失念散亂之四心不相應行缺異生性流轉定異相應勢速次第時方數和合不和合之十一而加非得實缺二十六識合一故缺二十五數存七十五且無表色僅法處所攝之受所引色缺餘四種然極微色彼攝在十色處中也此其特別之處(一)在將六識合爲一心法似心理學說一意識分爲視覺及聽覺等亦如後人一猿應六窗喻然有違其十八界爲十八種族之言然彼無末那爲第六識根六識生滅須展轉相引爲意根則以六識界及意界爲一心法亦推論之所應至也(二)在善中廢除無癡心所則頗有理(三)在以貪瞋慢疑列爲不定心所(四)在以放逸等五列爲大煩惱地(五)在不分別徧行與別境及無次序後之三種則爲較百法之短處

百法與錫蘭八十三法　錫蘭巴利文所傳小乘上座部阿毗達磨分四位說九十三法不闕心不相應行位以諸心不相應行法分攝在色法或心所法中茲表如下。

無爲法——涅槃

二十四色法

- 眼
- 耳
- 鼻
- 舌
- 身
- 色
- 聲
- 香
- 味
- 觸
- 女根
- 男根

心法六

- 食
- 命根
- 空
- 威儀
- 言語
- 輕安
- 能伸縮
- 能適應
- 能集生
- 住
- 異
- 滅
- 眼識
- 耳識

鼻識
舌識
身識
意識

心所法五十二

徧行七

觸
受
想
思
定
作意
命根

別境六

尋
伺
勝解

勤
悅
欲

善心二十五

般若
悲
喜
正言
正行
正命
信
慚
愧
無貪

無嗔
平靜
心輕安
身輕安
心輕
身輕
心柔輭
身柔輭
心誠敬
身誠敬

不善心十四

癡
無慚
無愧
掉舉

貪
不正見
慢
嗔
嫉
慳
惡作
惛沉
睡眠
疑

此部分法之大缺點。即在未開心不相應位。將命根列入心所中。生滅等列入色法中。然則心所應能持續身命心等應無生滅。此其顯然不合於事理者。他若以正言及身堪任等列之爲善心所。蓋由注重戒定之故。然以勤及尋伺列入別境心所。善中列悲心所。亦不無特長處。由此於諸心所當別論定

心所有法之論定　心所有法。唯錫蘭所傳上座部。及薩婆多部與大乘法相。始詳論之。其先或主不立

心所。或主唯列受想行三心所。或主列受想及貪嗔癡三心所。即此三部所言亦互參差。無嚴格之標準。故有重新審擇之必要。瑜伽等最善者在立五種徧行心所。秩然不可紊亂增減。今整齊其名字列之如左。

一作意
二感觸
三感受
四感想
五思慮

其義皆如百法中述

新奇者驚喜樂者感愛苦者怖

若於別境不定心所。尋伺既爲思慧分位。例止觀爲定慧分位。可以不立。夢爲在色身睡眠分位之心心所聚亦可不立。睡眠勤勉應入心不相應行內。悔改應入別境之中。更加忍耐忠信安立爲八。

欲望……於希求境生欲望心。

憶念……於曾習境生憶念心。

志定……於深觀境生志定心。

慧擇……於精察境生慧擇心。

悟解……於審決境生悟解心

忠信……於認可境生忠信心

悔改……於惡作境生悔改心

忍耐……於難行境生忍耐心

欲至悟解同百法之五別境由慧審擇乃能於決定境印持無疑故置慧後忠信心通三性若身見邊見等迷信邪信卽不善無記信除悔改不通於佛地餘皆可通三性諸地思之可見百法中之信心卽善性之忠信(或曰信仰)善性之忠信心卽樂善好德心故於實德能深忍樂欲而心淨爲性然例善欲善慧等不須別開也精進行捨及不放逸是善心等起之勤勉正直嚴肅分位輕安是定心等所起身心分位皆入心不相應行內無癡是善慧善悟解不害是無嗔(今云慈恕)之分位故不別立著之應唯三種

慚愧……合爲一心卽無慢心由此起善身語卽精進恭敬等

慈恕……卽無嗔心或曰慈悲由此起善身語行卽持戒忍辱

惠捨……卽無貪心或曰喜捨由此身語行卽布施

善定卽禪那度善慧卽般若度善悟解善欲等卽方便力智度故正善心唯此無慢無嗔無貪三種而慈恕爲主要次不善有覆心應有其六

貪悋……同百法之貪心爲惡捨心之敵對。通有覆不善。

嗔暴……同百法之嗔心爲慈忍心之敵對而唯是不善

矜慢……同百法之慢心。爲慚愧心之敵對。通有覆不善。

癡迷……同百法之無明爲善慧悟解心之敵對。通有覆不善。

疑惑……同百法之疑心爲善悟解善欲善信善忍之敵對。通有覆不善。

忽忘……如百法之散亂失念爲善念善定之敵對亦通有覆不善。

其餘惡見卽不善無記信忿等是嗔分位。慳等是貪分位。覆等貪癡分位。皆不須立。不正知卽不善無記慧悟懈怠、放逸、惛沉、掉舉、身心分位入心不相應行失念散亂是忽忘心不須別立故總爲四類二十二心所。

心不相應行之論定　心不相應行。唯薩婆多部與大乘法相中說之。今亦重爲開合增減。列之於左。

一命根……同……心分位

二異生……卽異生性……心所分位。

三深定……無想定、無想報、滅盡定及不動滅無爲、想受滅無爲、合爲一位。故無爲亦僅存四種。然此可再分別……心心所分位。

四文語……名句文身合爲一種例數量故。……色法分位。

五生起……卽生。……以下皆心心所色分位。

六存住……卽住亦卽是得初得是生得已相續是住故不立「得」。

七變壞……卽老或異或卽無常。

八滅亡……卽死或滅或失失卽不生存故。

九恆轉……卽流轉或相續。

十同類……卽衆同分或平等或相似。……人卽男性女性。人類犬類等法卽有爲無爲等。

十一各別……卽定異或差別。……人生人。牛生牛。善種起善現惡種起惡現。

十二次第……同。

十三飛動……卽勢速。在有情爲斂攝。在心爲掉舉等。

十四停滯……新增在有情爲頑拙。在心爲惛沉等。

十五時分……卽時間。

十六方分……卽三度空間。

十七度量……新增。卽分寸升斗斤兩所衡者。

十八數量……卽數。

十九和合……同。

二十乖離……卽不和合。

二十一睡眠……醉及催眠悶絕屬之夢是睡中之心所分位。此從心所中移置。此下移置或新增皆入事之分位。

二十二醒寤……新增

二十三勤勇……心所及觸塵中移此。

二十四懈怯……心所及觸塵中移此。

二十五輕安……心所中移此。

二十六堅迫……新增

二十七放肆……心所中移此卽放逸。

二十八嚴肅……心所中移此卽不放逸。

二十九盟誓……新增法處色中受所引色移此。

三十遊戲……新增以下皆新增。

三十一顯現……人卽顯達。法卽現行。
三十二隱沒……人卽隱遯。法卽種子。
三十四哂笑
三十五歎謂
三十六煩勞
三十七暢逸
三十八寬弛
三十九緊張
四十優勝
四十一劣敗
四十二富盛
四十三貧衰
四十四稱譽
四十五譏謗

四十六爭奪
四十七謙讓
四十八剛烈
四十九溫柔
五十正直
五十一邪曲
五十二平穩
五十三危險
五十四整治
五十五雜亂……以上皆通人事之身語意行者。

略陳五十五心不相應行內中命根、異生、同類、各異、生存、變滅、時、方、度、數、文、語、盟、誓、勤、勇、懈、怯、恆、轉、次第、和合、乖離之二十法最爲根本餘則枝條而已合八識、二十二心所、十一色法、四無爲法、仍爲百法然心所有法及心不相應行法與無爲法其出入開合者多矣可名之新百法。

第四節　諸法施設

諸法施設概論　現實蘊素卽成事之蘊素成事卽有情器界與超情佛剎前者雖說明蘊含之材素爲蘊處界等之諸法然依何等之現實成事而施設今次當說謂由有情事故說五取蘊取者貪等相應不善信等之所著故唯依雜染有情事而施設施設之以破取著於我我所等然亦可依清淨超情事而施設五不取蘊離貪等不善信之取著故次依有情受用身器事施設十二處然清淨根塵亦可爲超情受用身剎事而施設依雜染有情資存事施設四食然亦依清淨超情常變事施設不食而食次依有情器界超情佛剎種種差別事說無量界或施設一界謂法界或施設二界謂有爲界無爲界或施設三界謂佛界、有情界、心等諸法界（心佛衆生）或施設四界謂欲界、色界、無色界、無漏界或施設五界謂心法界、心所有法界、色法界、心不相應行法界、無爲法界或施設六界謂地界、水界、火界、風界、空界、識界或施設十八界謂六根、六塵、及六識界或施設百界謂百法乃至或施設無量界說無量法依雜染有情器界生起事說十二分緣起及從緣所生法然亦依清淨超情佛剎成就事說十二分還滅及還滅所成法此說於所知事素之關係依有情器界與超情佛剎之染淨果因事施設四種聖諦由是有五蘊十二處四食之施設以說明有情之生存事可云人生哲學上之材素復有諸界諸法施設以明現實之差別事可云自然哲學上之材素又十二緣起施設爲現實事素之因果律四聖諦施設爲現實染淨之轉依因果今說所知現實蘊素雖只重在蘊處界三然爲明施設之差別隨六所依之事當略述之

有情事之五蘊施設　有情事中五取蘊之施設謂貪等相應之染信中薩迦耶見（我我所見）爲上首取著於我及我所有故爲「有情愛」之有情初取內色蘊（身）等爲我外色蘊（自身以後）法爲我所有次取內受蘊（感情）等爲我。外內色蘊爲我所有。次取內想蘊（思想）等爲我。外內色蘊及內受蘊爲我所有。次取內行蘊（意志）等爲我。外內色蘊及受想蘊爲我所有。後取內識蘊之能了知性爲我。外內色蘊及受想行蘊皆爲我所有。我我所見謂之身見。色等即我故隨色等斷滅而成斷見色等非我故離色等常住而成常見。斷常二邊謂之邊見。斷故無罪業福業等果報常故無罪業福業之果報謂之邪見於此擇取「見」以爲最勝（若耶穌教執必依靠耶穌之血乃能洗罪）謂之見取戒取故依我我所見中之「我見」爲主成貪癡等之雜染事而我見由五蘊而起由淺及深施設如其次第俱舍頌云『隨粗染器等界別次第立』釋曰「色」有對故諸蘊中粗無色中粗唯「受」行相故世說我痛等言「想」相粗。男女等相易了知故。「行」較細善惡等行難了知故「識」最爲細總取境相難分別故由此隨粗立蘊次第或從無始生死以來男女於「色」更相愛樂此由耽著樂「受」味故耽受復因倒「想」生故此倒想生由諸「行」故如此諸行依「識」而生此及前三皆染污識由此隨染立蘊次第或「色」如器「受」類飲食「想」同助味「行」似廚人「識」喻食者故隨器等立蘊次第或欲界中所有妙欲「色」相顯了色界靜慮有勝「樂」等「受」想顯了三無色中

取空等相「想」最顯了第一有中（非非想天）思最爲勝「行」相顯了此即「識」住識住其中顯示世間田種故隨界別立蘊次第然佛法之施設五蘊在破其我我所有之取著爲唯五蘊而無有我以無我故亦無我之所有無我我所故非斷常唯是五蘊生滅聚散前後相續非斷常故不起邪見生滅聚散前後相續故有業報不起邪見故不取於一見一戒爲勝正信業報故應勤求善慧廣修淨行由此乃成無取清淨五蘊次離取清淨五蘊者清淨色蘊謂超情者之身剎等清淨受蘊謂但受諸樂無有衆苦等清淨想蘊謂水鳥樹林演說無常等清淨行蘊謂常念佛及念法念僧等清淨識蘊謂淨行等所引生之淨識故依有情或超有情施設五蘊

受用處之十二處施設　十二處依受相事立即依受蘊爲主而設凡受用之成立有能受用有能受用所依工具有所受用能受用事深隱難了故藉所依工具及所受用而映顯之受用所依工具則六根是其所受用則六塵是能受用事則爲六識茲表於左

（能受用）	（能受用所依）	（所受用）
眼識……	眼根……	色塵
耳識……	耳根……	聲塵
鼻識……	鼻根……	香塵

舌識……………舌根……………味塵
身識……………身根……………觸塵
意識……………意根……………法塵　十二處

故十二處雖說六根六塵亦黏六根六塵而顯於識或於十二處教執以爲實雖能了知從十二處有六識轉都無見者乃至知者悟入補特伽羅無我然猶剩留法執未窮幽致故二十唯識論頌曰

識從自種生。似境相而轉。爲成內外處。佛說彼爲十。
依此教能入。數取趣無我。所執法無我。復依餘教入。

今依大乘說能受用應有八識識清淨故受用清淨然識染淨亦依根爲區別第七識爲第六識根與第八識爲俱有依前五識又依第六識爲分別依故第七識未清淨時前六識皆不能清淨第八識未清淨時第七識亦不能全清淨眼等前五色根爲第八識之所變所知相第八識未清淨時此五色根亦不能清淨依五色根所起前五識遂亦不能全清淨又六根塵識自種子皆存於第八識第八識未清淨則種子未全淨種子未全淨則現行亦未能全淨也依十二處明受用事雖通染淨諸有我愛有情意根未淨唯染受用三乘聖者第六七識分清淨故分淨受用至成佛時第八識清淨故一切清淨成淨受用淨者

眞美善之總名染者亦不眞不美不善之總名捨不眞不美不善之受用爲得眞美善之受用實人生唯一之大事而十二處之善巧施設正未易言也

依生存事之四食施設　食之爲義有攝取他法以資養自身之義淨蘊處界上通佛果而食則須除佛佛言一切有情皆依食而存住此有情言不攝於佛故食雖通染淨然究竟清淨則出離食義以佛身心境圓滿故更無攝取他法以資養自身之義故常住堅固喩以金剛所謂如來之身非雜食身其義乃見乎此食雖爲受用之一事然爲除佛而外一切有情身命賴以存住之事故別施設爲四已如前述茲再出其體用

段食……香味觸塵爲體消化資養色身爲用

觸食……六塵爲體觸受資攝身心爲用

意思食……法塵爲體悅資身心勤勇爲用

識食……三食增長八識爲體資持身心相續爲用

欲界具足四食段食最要色界初禪以起離於段食觸食最要四禪以上思食爲要滅盡定及無想定報離段觸思三食唯存識食三乘聖者受淸淨食隨生三界或入禪定取食有異然亦不離識食未成佛前第八識於三界繫未離故阿羅漢入滅盡定時身命猶存即爲異熟識之攝持力故大菩薩等之第八識

於清淨法未圓滿故猶受熏變增長清淨亦識食義唯佛圓滿不受熏變增長恆徧相續湛然自存不藉他法以爲資益乃超食義至於現應化身但爲利他示同有情受食則所謂有他依性而無自依性者也然二乘無學（菩薩初地以上）於段食皆無所需皆可以禪悅法喜爲食事對人間爭食問題可云已根本解決其受段食皆示同欲界以利他而已維摩詰謂於法等者於食亦等等謂平等觀身及食性即眞如所謂觀身實相觀食亦然平等眞如無自他別亦無食無不食無食而食食而無食爲大乘賢聖淸淨食依佛律儀正命而食（不害他有情之身命以爲食等）爲二乘賢聖淸淨食食之善巧亦殊非易

依差別事之諸界施設　施設一界謂之法界可言思法皆施設法而施設法以離言之法性爲因謂之法界體即眞如相即現行用即諸法種子故言法界通無不攝施設二界曰有無爲法性眞如曰無爲界諸法種現曰有爲界種必有用現或但爲所知境相故種唯實現通假實施設三界曰佛界有情界及心等諸法界佛界即是超情佛刹唯指究竟之佛陀界有情界即有情器界亦攝三乘諸賢聖界皆現實之成非心等諸法即心心所法色法無爲法等爲現實之蘊素非現實蘊素之外有現實成事故佛有情不離心等非現實成事之外有現實蘊素故心等不離佛有情有情皆有佛性故非於有情外有佛心等佛爲無上有情故非於佛外有有情心等莊嚴有頌曾顯斯義

於佛衆生然　於心等亦然　心佛及衆生　是三無差別

衆生今曰有情。餘義可知。施設四界。欲、色、無色三界、爲有漏界。已如前述。漏謂煩惱心所。有情煩惱心所相應及由之引生者則曰有漏。反是謂之無漏。三乘聖者通於有漏無漏。其有漏者前三界攝（二乘無學之異熟識亦三界攝）其無漏者無漏界攝。純無漏界則唯諸佛。施設五界。如百法論、俱舍論之五位。卽依王使心色實假相性四對分爲五。故心王心使二界是心。色法是色。心王心使色法三界是實。心不相應行法是假。前之四界是相。無爲是性。施設六界。隨俗而說地水火風是色。空非色心。識界是心。施設十八界者。依六境對六根。依六根分六識。六聚根境識三和合。說十八界。施設百法。如百法論。施設七十五法、八十四法、八萬四千法。以至無有量法。隨宜建立。如諸經論蘊處食三。依有情及受用存住事立界依法界諸法差別事立。前爲人生觀之科學哲學。此爲宇宙觀之科學哲學。故於界之善巧。尤爲不易。

依生起事之緣起施設　此當待下章以廣論。今略言其蘊素淺言之。則現實成事爲從緣所生事。現實蘊素是爲緣能起法。深按之則一一現實蘊素雖是爲緣能起之法。同時亦是從緣所生之事。衆多現實成事雖是從緣所生之事。同時亦是爲緣能起之法。凡爲能生之緣者。莫非是所生之法。凡爲所生之法者。皆可爲能生之緣。以能生所生之諸行因果性平等。故若無爲法。非所生法。亦非能生之緣。僅爲他能生所生法依起之緣而已（例證眞如。起無漏智、從無漏智種生、眞如但爲所知境及增上緣）從所生別別諸法說。一切種子因起。從所生愛非愛果差別說十二緣起。一切種爲一切種識中潛在之各別能

力。十二緣起法體。依大乘法相列於下。

無明……癡迷心所現行爲體。

行……癡等相應之「思心所」現行爲體。

識……行等攝植之第八識種子爲體。

名色……五蘊中除第八識及六根觸受心所所餘識等諸法種子爲體。

六入……六根種子爲體。

觸……觸心所種子爲體。

受……受心所種子爲體。

愛……癡及染欲等相應之「貪心所」現行爲體。

取……癡及染信等相應之「貪心所」現行爲體。

有……愛取等滋潤之「思心所」現行爲體。

生……識名色六入觸受之現行爲體。

死……同上。

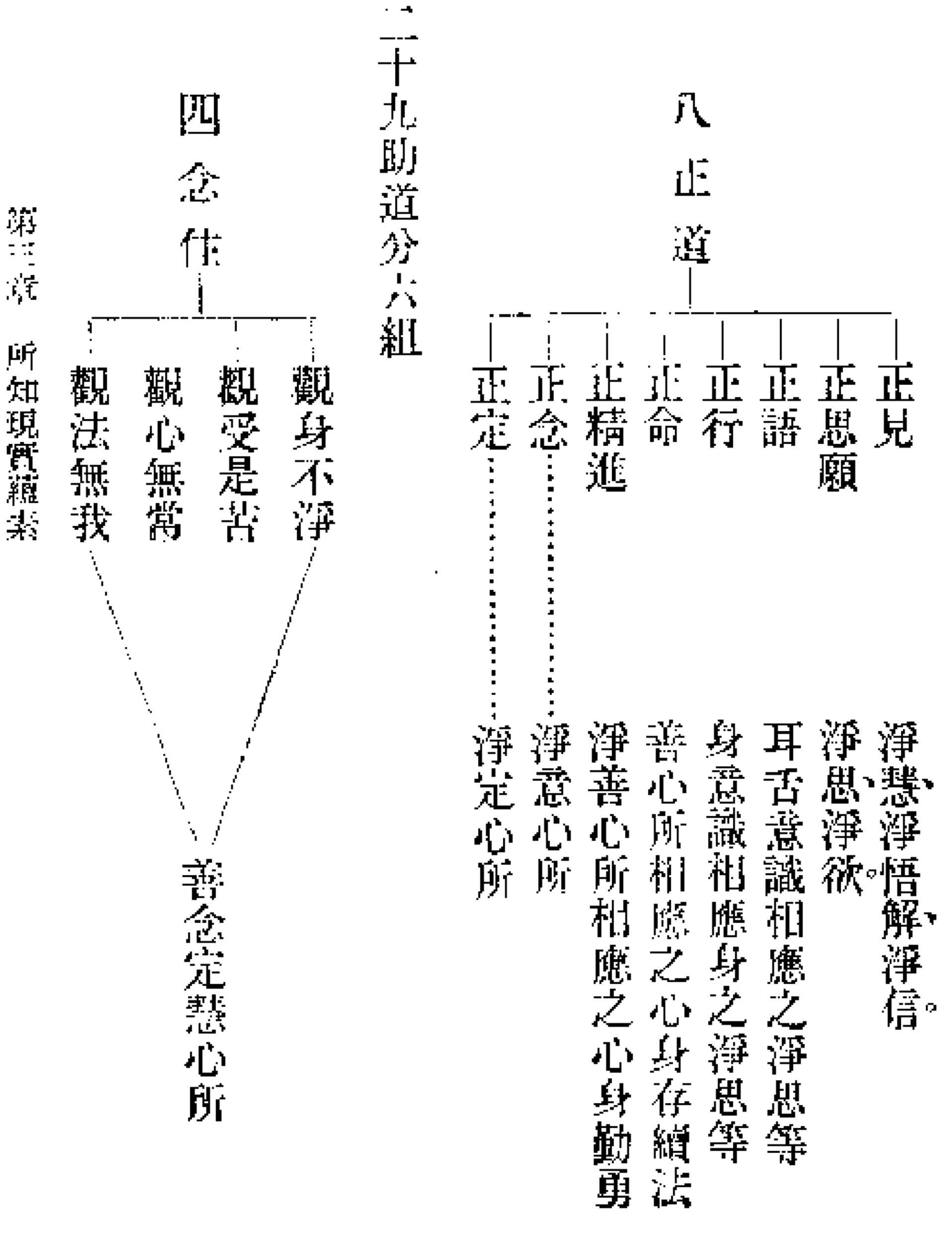
依愛非愛果之生起事而施設十二緣起。經此分析。可見其依何法而建立矣。所以擇此諸法而施設緣

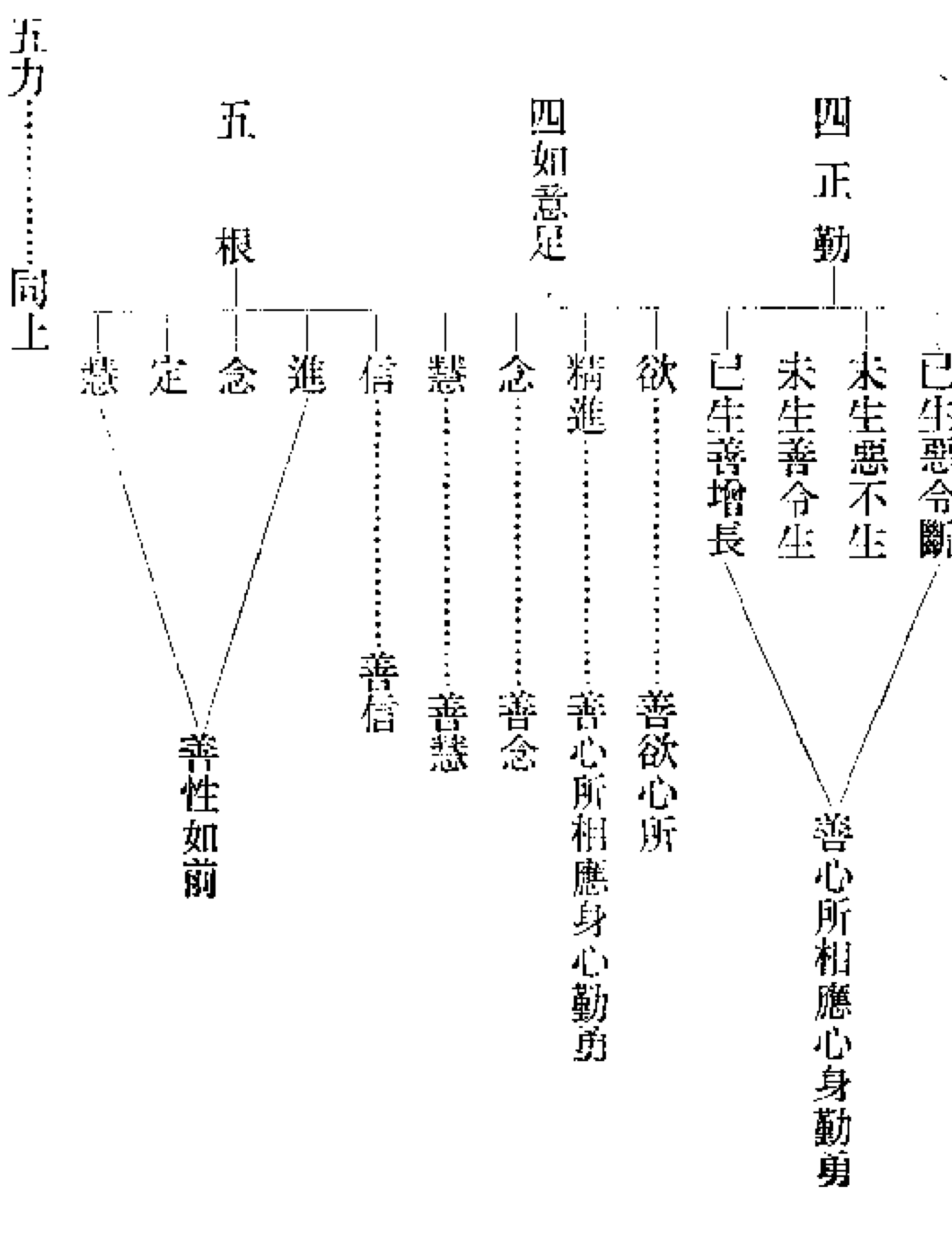
起者、使知雜染事以何要緣而生起、應以除去何要緣而解脫、能除去雜染事生起之要緣者卽爲淸淨事生起之要緣、雜染事生起之要緣爲癡心所、滅除之者爲善慧善悟解（明解）亦卽爲生起諸淸淨事之要緣、般若爲聖行之母者亦以此耳

依染淨事之四諦施設

聖諦爲聖智所證之眞實、或說一諦卽是「現實」所謂「一實諦」是、或說二諦所謂勝義諦、世俗諦。亦謂之第一義諦、世諦、或眞諦、俗諦、或說三諦卽徧計所執性、依他起性、圓成實性、或謂眞諦、俗諦、中諦、或說四諦、卽苦、聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅之道聖諦、簡稱爲苦集滅道之四諦最普通者則爲四諦。卽今所謂依染淨事施設之四聖諦、依染事說苦諦及苦集諦、聖智證知是苦之眞實相是謂苦諦、百一十苦、八苦、三苦、總爲一純大之苦蘊、包括三界有情身器皆爲苦聚、其普遍苦相、曰行苦、於不覺中潛移密運、使有情身生死死生流轉相續、器界成壞壞成起滅相續不能離其逼迫得於自由、次爲壞苦、暫起喜樂卽被無常勢力逼迫毀壞、於毀壞時更增憂苦、次爲苦苦、毫無樂受、唯受諸苦、如苦生等身心器界恆相逼迫、實爲苦中之苦「有情器界」一體皆是苦、不至超情佛刹無離苦之常樂、故此苦諦攝現實成事之一分、聖智證知苦集之眞實相曰苦集諦、苦之三界有情身器從何集起直接曰業、卽癡等所引貪等所潤「有漏思心所」現行種子、間接卽貪癡等、更間接則根塵識等、故苦集諦攝現實蘊素之一分、聖智證知苦滅之眞實相曰苦滅諦、苦擇滅故淸淨常樂、卽超情之佛刹、故苦

滅。諦。為。現。實。成。事。之。一。分。聖。智。證。知。苦。滅。所。由。之。眞。實。相。曰。苦。滅。之。道。諦。直、接、者、八、正、道、間、接、者、二、十、九、助、道、茲列於左

四正勤
已生惡令斷
未生惡不生
未生善令生
已生善增長
善心所相應心身勤勇
四如意足
欲
善欲心所
精進
善心所相應身心勤勇
念
善念
慧
善慧
五根
信
善信
進
念
定
慧
善性如前
五力
同上

七覺分
- 擇滅……善慧
- 精進……善勤勇
- 喜……善受
- 輕安……善定相應心身分位
- 定……善定
- 捨……惠捨
- 念……善念

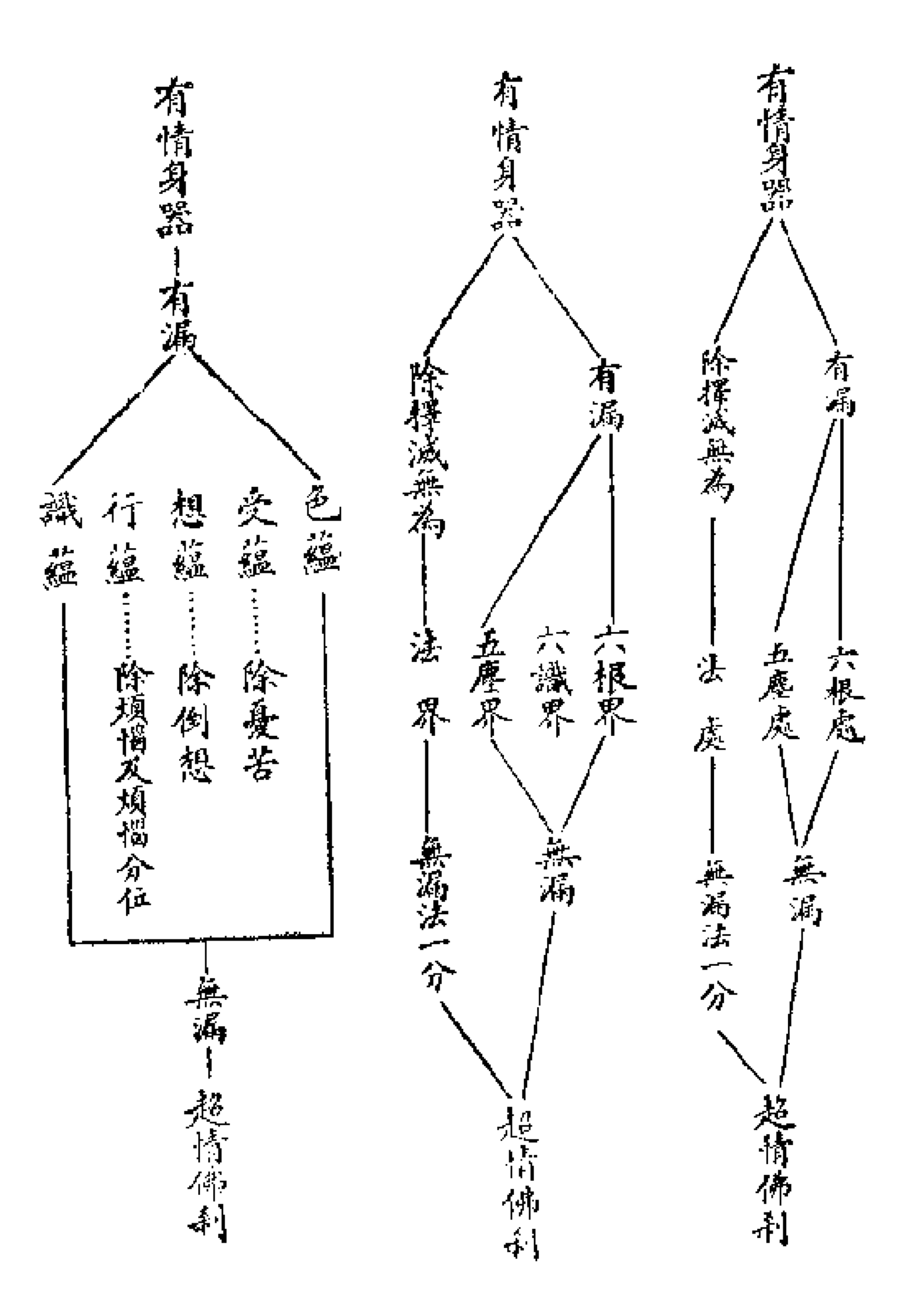
此爲三乘共通所由之道大乘唯一正道曰無上徧正覺梵云阿耨多羅三藐三菩提是以慈恕惠捨淨欲淨念淨定淨悟淨八識等相應之淨慧爲體助道爲六到彼岸十到彼岸行梵云波羅密多者是四諦之義如是其深遠也

依六事所施設之蘊素　此論現實蘊素而依六事所施設法非限於現實蘊素也蘊處界三則爲前三節之總攝而緣起食諦三則雖可分出其蘊素然其自身非蘊素也今敍述於現實蘊素章者以現實蘊素爲現實成事所蘊含之材素現實成事非但有情器界亦兼超情佛剎前三節雖通明一切現實新蘊含之材素而未分判有情器界與超情佛剎所蘊材素之差別今於六事施設界善巧之三界既爲佛及

有情與心等諸法之分別四界亦爲有漏三界與無漏界分別由成事之區別即得論蘊素之區別四食與有漏三界有區別復有賢聖清淨食與佛陀不依食住之應化食十二分緣起明有漏三界以何法爲能起之緣藉何法能知及能伏斷於此十二緣則可知無漏界以何法爲能起之緣而情器與佛剎蘊素之差別亦略可知矣四聖諦之苦諦及苦滅諦即爲現實成事中有情器界與超情佛剎苦集諦說明有情器界之蘊素苦滅之道諦說明超情佛剎之蘊素則尤顯然可知情器與佛剎蘊素之差別或有言蘊界處等但爲有漏情器之蘊素無漏佛剎非五蘊攝十八界中但意界法界意識界攝十二處中但法處意處攝今依大乘法相了義語之分別無漏佛剎雖非五取蘊攝然亦爲五不取蘊攝於界處中但攝法界法處一分然亦清淨十八界與十二處攝六大雖染淨有別而亦攝清淨六大情器與佛剎於百法雖五有其增減然亦通五位攝茲略表示於此

有情身器……有漏
超情佛剎……無漏

堅動質……地
流溼質……水
煖熱力……火
輕動力……風
無礙性……空
了知性……識

有情身器
有漏
六根處
五塵處
除擇滅無為
法處
無漏
無漏法一分
超情佛剎
有情身器
有漏
六根界
六識界
五塵界
除擇滅無為
法界
無漏
無漏法一分
超情佛剎
有情身器
有漏
色蘊
受蘊
除憂苦
想蘊
除倒想
行蘊
除煩惱及煩惱分位
識蘊
無漏
超情佛剎

於此可略觀情器與佛刹蘊素之區別矣。亦可知成情器與成佛刹之要素何在矣。質言之。則雜染煩惱。即成雜染情器。有六煩惱故名有漏。擇滅煩惱。則成清淨佛刹。無六煩惱故名無漏。亦云擇滅。依染淨事以分別其蘊素。即可知轉染成淨之要素何在。而據爲轉染成淨之標準。則施設諸法。非僅爲知識之游戲耳。

六事施設與六百六十法　瑜伽第五十施設六百六十法之差別。顯由六識身五法差別轉。謂自性故、所依故、所緣故、助伴故、業故。又復應知蘊善巧、攝處善巧、攝界善巧、攝緣起善巧、攝處非處善巧、攝根善巧

攝。此六善巧與今六事施設蘊處界與緣起全同。道滅爲是處。苦集爲非處。卽處非處善巧。二十二根皆增上之勝緣。扼要卽是四食。故四食之施設卽通根善巧義。今錄六百六十法於此。復次眼有一種。謂能見色。或立二種。謂長養色眼異熟生眼。或立三種。謂肉眼天眼慧眼。（法眼佛眼攝慧眼內）或立四種。謂有瞋根、無瞋根、恆相續眼、不恆相續眼。恆相續者謂色界。或立五種。謂五趣所攝眼。或立六種。謂自相續眼、他相續眼、端嚴眼、醜陋眼、有壞眼、無壞眼。或立七種。謂有識眼、無識眼、強眼、弱眼、善識所依眼、不善識所依眼、無記識所依眼。或立八種。謂依處眼、變化眼、善業異熟生眼、不善業異熟生眼、食所長養眼、睡眠長養眼、梵行長養眼、定所長養眼。或立九種。謂已得眼、未得眼、曾得眼、未曾得眼、得已失眼、應斷眼、不應斷眼、已斷眼、非已斷眼。或立十種。者無。或立十一種。謂過去眼、未來眼、現在眼、內眼、外眼、麤眼、細眼、劣眼、妙眼、遠眼、近眼。如眼。如是耳等。亦爾。是中差別者。謂增二增四三種耳者。謂肉所纏耳、天耳、審諦耳。四種耳者。謂恆相續耳、不恆相續耳、高聽耳、非高聽耳。三種鼻舌者。謂光淨不光淨及被損。四種鼻舌者。謂恆相續、不恆相續、有識無識。三種身者。謂滓穢處、非滓穢處及一切徧諸根所隨逐。故四種身者。謂恆相續、不恆相續、有自然光、無自然光。或立二種意。謂由識法義故。或立二種。謂墮施設意、不墮施設意。初謂了別名言者。意後謂嬰兒意。又初世間意後謂出世間意。或立三種。謂心意識。或立四種。謂善、不善、有覆無記、無覆無記。或立五種。謂五位差別一因位、二果位、三樂位、四苦位、五不苦不樂位。或立六種。謂六識身。

或立七種。謂七識住。或立八種。謂增語觸相應。有漏觸相應、依耽嗜、依出離、有愛味、無愛味、世間、出世間。或立九種。謂依九有情居。或立十種者無。或立十一種。如前說。或立十二種。即十二心。謂欲界善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心。色界有三心。除不善。無色亦爾。出世間心有二種。謂學及無學。或立一種色。謂出眼所行義故。或立二種。謂內色、外色。或立三種。謂顯色、形色、表色。或立四種。謂有依光明色、無依光明色、正不正光明色、種集位色。或立五種。謂由五趣差別故。或立六種。謂建立所攝色、覆藏所攝色、境界所攝色、有情數色、有見有對色。或立七種。攝受事差別故。或立八種。謂依人世雜說一地分雜色、二山雜色、三園林池沼等雜色、四宮室雜色、五業處雜色、六彩畫雜色、八資具雜色。或立九種。謂若過去、若未來、若現在、若麤、若細、若劣、若妙、若遠、若近。或立十種。謂十種資具。或立一種聲。謂由耳所行義故。或立二種。謂之義聲。或立三種。謂因受大種聲、因不受大種聲、因俱大種聲。或立四種。謂善、不善、有覆無記。或立五種。謂五趣差別故。或立六種。一受持讀誦聲、二請問聲、三說法聲、四論議決擇聲、五展轉言教、若犯若出聲、六喧雜聲。或立七種。謂男聲、女聲、下聲、中聲、上聲、鳥獸等聲、風林等聲。或立八種。謂四聖言聲、四非聖言聲。四非聖言聲者、一不見言見、見言不見、非聖言。二不聞言聞、聞言不聞、非聖言。三不覺言覺、覺言不覺、非聖言。四不知言知、知言不知、非聖言。四聖言者、一見言見、不見言不見、聖言。二聞言聞、不聞言不聞、聖言。三覺言覺、不覺言不覺、聖言。四知言知、不知言不知、聖言。又有八種。謂四善語業道、四不善語業道。

或立九種。謂過去、現在、未來、乃至若遠、若近。或立十種。謂音樂所攝聲。此復云何。一舞俱行聲、二歌俱行聲、三絃管俱行聲、四金石俱行聲、五男女俱行聲、六螺俱行聲、七腰等鼓俱行聲、八岡等鼓俱行聲、九都曇等鼓俱行聲、十俳叫聲俱行聲。或立一種香。謂由鼻所行故。或立二種。謂內及外。或立三種。謂可意不可意及處中香。或立四種。謂四大香。一沈香、二窣堵魯迦香、三龍腦香、四麝香。或立五種。謂根香、莖香、葉香、花香、果香。或立六種。謂食香、飲香、衣香、莊嚴具香、乘香、宮室香。或立七種。謂皮香、葉香、素泣謎羅香、旃檀香、三辛香、熏香、末香。或立八種。謂俱生香、非俱生香、恆續香、非恆續香、雜香、純香、猛香、非猛香。或立九種。謂過去、未來、現在等如前說。或立十種。謂女香、男香、一指香、二指香、唾香、洟香、脂髓濃血香、肉香、雜糅香、淤泥香。或立一種味。謂由舌所行義故。或謂二種。謂內及外。或立三種。謂可意等如前說。或立四種。謂大麥味、粳稻味、小麥味、餘下穀味。或立五種。謂酒飲味、非酒飲味、蔬菜味、林果味、所食味。或立六種。謂甘苦等。或立七種。謂酥味、油味、蜜味、甘蔗變味、乳酪味、鹽味、肉味。或立八種。如香說。或立九種。亦如香說。或立十種。謂可嚼味、可噉味、可嘗味、可飲味、可吮味、可爆乾味、充足味、休愈味、滋潤味。常習味、後五味諸藥味。或立一種觸。謂由身所行義故。或立二種。如香說。或立三種。謂可意等。或立四種。謂摩觸、搦觸、打觸、採觸。或立五種。謂五趣差別。又有五種。謂蚊、䖟、風、日、蛇、蠍等觸。或立六種。謂苦、樂、不苦不樂、俱生、所治、攝能治攝。或立七種。謂堅鞕觸、流溼觸、濡觸、動觸、跳墮觸、摩按觸、身變異觸。謂澀滑等。或立八種。謂手觸、觸、塊

觸觸、刀觸觸、冷觸觸、煖觸觸、飢觸觸、渴觸觸、或立九種。如香說。或立十種。謂食觸。飲觸、乘觸、衣觸、莊嚴具觸、林坐觸、机橙臺觸、枕及方座觸、女觸、男觸。彼二於事受用觸。略說法界。若假若實。有八十七法。彼復云何。謂心所有法有五十三。始從作意乃至尋伺。爲後邊法處所攝。色有二種。謂律儀不律儀所攝色、三摩地所行色。不相應行有二十四種。謂得無想定、滅盡定、無想異熟、命根、衆同分、異生性、生、老、住、無常、名身、句身、文身、流轉、定異、相應、勢速、次第、時、方、數、和合、不和合、無爲有八事。謂虛空、非擇滅、善不善無記法、眞如、不動、滅想受滅、如是無爲、廣八略六、若六若八平等平等。復次界或立一種。謂由意所行義。或立二種。謂假所攝法、非假所攝法。或立三種。謂有色、無色、及有爲無爲。或立四種。謂有色假所攝法、無心色所有所攝法、無色不相應假所攝法、無色無爲假非假所攝法。或立五種。謂色心所法、心不相應行、善、無記、無爲。或立六種。謂受想相應行不相應行色無爲、或立七種。謂受、想、思、染汙、不染汙、色、無爲。或立八種。謂善、不善、無記、受、想、行、色、無爲。或立九種。謂由過去未來等差別。或立十種。謂由十種義。一隨逐生義、二領所緣義、三取所緣義、四於所緣造作義、五卽彼諸法分位差別義、六無障礙義、七常離繫義、八常非離繫義。九常無顚倒義、十苦樂離繫義。非受離繫義。如是若內若外六處所攝法、差別分別有六百六十。

第五節　所知蘊素差別

所知蘊素總評　此章所言現實蘊素，莫精審於百法。茲復論定，爲新百法。然亦略言比較單純之要素耳。近人藉X光於物體上反射之波長推定宇宙物體之原質數爲九十二。雖猶有二三種未能發見，而在光波長度上排列之順序，則顯然可觀也。然此化學上之元質，與今在現實中所擇立比較單純之要素，以施用之方法不同，故所求得之要素亦不同。彼從占空間之物體從事分析，故所求得者等於法處所攝色之極微色（看不見之原子）或仍爲可見可觸之物體。此所言比較單純之要素，則略如近人名理原子論所云名理元子（羅素所謂事情）非心非物亦心亦物，卽能知所知及其成立之要件。故此所云簡單之法，彼或視爲猶可分析而非原質元子。彼所云之原質元子，此亦視爲可見（色）可觸（觸）之複雜合成事而非簡單材素，以現行之一心聚一色聚皆衆緣合成事。然六大說蓋猶存化學分析之方式，堅溼熱動四觸所以視爲諸色聚之遍依本者，以其爲占據空間之基本性也。占據空間則此一色聚與彼一色聚體質相礙，由是有「質」及「量」之可分析。由質分析則爲四大或九十二原質，由量分析則爲極微極微集或原子。此於所知之材素上，其本爲觸覺之觸塵，視之所覺則爲色塵。推析所極而無可見觸，則爲法處極微色。故原質原子僅爲四大極微之分析，與今能知所知上之百法迥然不同。不占空間無質礙性，則謂之「空」；能了知性，復謂之「識」。唯以四觸九十二原質或極微原子爲構成萬有之元素，則成立唯物論。以「空」「識」爲四大極微之本元，則立唯心論唯我論唯神

論等諸哲學派之本體論皆不越六大之方式小乘執四大極微爲色聚之實元體「空」之與「識」亦爲實體則爲物心理性之多元論但「空」常住（此指虛空無爲若空際及空一顯色亦生滅法）而「四大」與「識大」皆生滅法則亦爲現實論而非有元論矣大乘以四大爲所觸自種爲因由識頓變現爲色聚隨量大小不由極微集合而成「識」亦自種爲因衆緣所生「空」是色心分位或所顯無礙理則全轉爲現實論矣蘊處界等皆是能知所知中分出之要素更爲了然故不應以此中現實蘊素濫同於化學素亦不應以化學素而難此現實蘊素彼爲在時空方式中之究元論此爲時空方式所依之現實故

五蘊與心理學　西洋之正統心理學亦謂之意識心理學以意識爲研究之對象故亦謂之三分心理學分意識爲知識感情意志三餘以說明故前已說受想行三蘊略如感情知識意志之三分類細爲分析則色蘊乃心理與物理生理刺激反應之關係而識蘊爲其研究對象之意識今就受想行蘊所含之心所法及識蘊之識與分三餘之意識心理學表列其關係式於左

意識或前六識

識蘊
知情意和合
知意和合
情意和合

受蘊
想蘊
行蘊

感受
感想
感觸
作意
思慮
憶念
定志
慧擇
悟解
欲望
忠信
悔改
忍耐
慚愧
慈恕
惠捨
貪悋
嗔恚
癡迷
矜慢
疑惑
忽忘

感情
知識
意志

感受之受蘊爲感情之本。發展爲善感情。卽是慈恕。乃爲公之仁情。發展爲惡感情卽是嗔恚。乃爲私之暴情。感想之想蘊爲知識之本。與前六識相應。卽爲「感覺」。卽爲「自性分別」。憶念與意識相應爲「隨念分別」。慧擇悟解與意識相應爲「理智」。卽爲計度分別或如理如量智。癡迷疑惑忽忘乃擾亂知識使不能如理如量之惡劣知識也。行蘊中之作意爲普遍之意志。欲望爲差別之意志。二爲根本發展爲善意志。卽是惠捨。乃爲公之美志。發展爲惡意志。卽是貪恪。乃爲私之鄙志。感觸爲感情知識意志所由起。忍耐爲感情知識意志之護持。故和合知情意。思慮是意志之知識。志定是知識之意志。故爲知志和合。忠信悔改爲或善不善之情志和合。慚愧爲善情志和合。矜慢爲不善情志之和合。此其大較可言者也。故感情知識意志雖可爲分別。而不能劃然離析也。

心識與根身之關係　心識與根身之關係。卽心理學與生理學之關係也。近人多以物理學爲基本而設立生理學。生理學爲基本而設立心理學。佛陀學則依現實（近羅素所云中立之一元）而說明官感機關及官感對象所起之心識。謂之六識。及心識所依官感機關之根身。謂之六根。心識與官感之對象。謂之六塵。說十八界或十二處。近人或言佛學之五色根但爲「眼根元子」之布於「眼根所依處」（眼球）乃至「身根元子」之布於「身根所依處」（全身）而各元子乃爲無組織之散布。又言五色根之官感機關各立。而無聯絡之總機。不能明總領受之意識與肉身之關係。（見邁格文佛家哲

學通論）今謂此皆誤謬推論解而正之一者五根為有組織之五色根即「神經系」淨色身根即遍全身能為觸覺所依之身感官神經由內四大及五塵與身根自體之十法所組成乃至淨色眼根即眼球中能為視覺所依之眼感官神經由內四大及五塵與身根幷眼根自體之十一法所組成各有微細形狀為淨天眼之所能見換言之亦即為顯微鏡所能見但非常人肉眼所能見耳其為有組織之機關可知各人互見之肉身雖為「根依處」而非真為感官之「五色根」然「身感官神經」既遍布於全身則活人之根依處亦無一處不為身感覺（身識）所依亦灼然可知矣。二者眼耳鼻舌四根除各根自體及四大五塵之外更須有身根為必須基素可知身根一方為與眼身等對立之別根一方為眼根等聯絡之總機關諸生物或無眼耳鼻舌根然必有身根也若無身根則非生物且身根組織繁密否亦即為高等低等生物之分判腦髓心臟皆為身根之根依處身根絡布其間即神經系布達眼球者別有視神經即為眼根乃至布達肉舌者別有味神經即為舌根身根布列各根依處又各成其特殊生理與心理之關係心肝司血液循環為水火二大運行樞生命（第八識）之關係為特重腦髓司經絡傳達為風火二大之運行樞知識之關係為特重由是重靈魂者說「心理作用」唯在於心肝重意識者說心理作用唯在於腦髓執心肝故想思過度每心痛而失血執腦髓故想思過度每腦昏而病絡其實皆偏執之所致火大之「煖」為「命」「識」必俱之關係命存識存必煖亦存煖亡必命與識亦亡

心臟以火煖而運水腦髓以風動而運火心臟腦髓與「煖」之關係較深密卽爲與「生命」及「意
識」之關係較深密此誠不容掩之事實又腎之於水液而肺之於風氣脾胃之於營養腸竅之於收洩
亦皆有特殊之功用中國醫學於心肝脾肺腎等分說爲關係心理作用之感官近行爲派心理學亦說
心理作用爲全身各部內分泌腺受刺激之反應不以心理作用爲專在於腦或專在於心然此皆眼等
四根與身根根依處之組織爲識所持則與第八識有直接關係能發識則與前五識有直接關係至於
意識別依意根（心之官感機關）則由意識每與前五識俱轉故與五色根及根依處有間接之關係
意識意根必依止於第八識（生命）故亦與五色根及根依處有間接關係以五色根根依處爲第八
識攝受爲自體共安危故然意識之總攝受六塵而能憶念推度者在於親密之意根及直接關係之前
五識與第八識不在間接關係之五色根及根依處與前五識俱轉故能總攝前五塵境以意根及第八
識爲俱有依故能憶念推度法塵境所依意根正爲第七之末那識旁爲八識聚前剎那滅之等無間依
皆爲心法而非色法絕非五色根聯絡機關之身根某部小乘或以「肉心」以爲意根近人多以「腦」
爲官感印象之儲藏所（大乘則說攝藏藏識）及意識依起處（大乘則說末那意根）乃物理生理
爲基本之唯物論派心理學非眞現實論之心理學也五根直接影響前五識及藏識間接亦能影響意
識意根此識爲應有之關係然不及「藏識能影響五色根」之力大於有修養者尤不及「意識能影

響。五。根」之。力。大。故不。應。偏。執。也。

心法體數之決擇　俱舍論依十二處教立一「心法。」上座部依十八界教立六「心法。」亦有增立爲九種十種心法者。究竟以何教爲決定。換言之卽每一有情究有若干之心法體。依麤顯境及各別所依根從六識身立六心法。依深細境及恆俱轉加「意」及「藏」立八心法。此於事理較爲如實。何者。若言心法之體爲一。有眼識時。不必有耳鼻舌身識。乃至有身識時。不必有眼耳鼻舌識。有意識時不必有眼等前五識。有第七八識時。不必有前六識。第七識無漏時。第八識或仍爲有漏。不必俱。故性非一。故其體是一者。應不能有此殊別。然亦可以同是「了知性」故。俱現起時互關聯故。假說爲一。故說爲「一心法」。不如說爲「六心法」之合宜。尤不如說爲八心法之究竟也。或加立清淨第八識之菴摩羅識爲九識。然染淨雖轉而識體無二。不應加立。此若別立前七清淨分識。亦應別立八染八淨。豈不有十六識。故不應立菴摩羅識爲九。但應以菴摩羅爲第八識清淨分之別名而已。或加一「淨識相應正智」所證「眞如」立第十堅實心。識之實性。雖不離識。然所了知非「能了知」。本以「能了知性」立「心識」名。眞如既非「能了知性」。不應立「心識」名。是故「心法體數」於八爲定。不增不減。如理如量。問曰。前六心識較爲易知。亦爲佛學之所公認。第七八識大乘法相始施設之。旣非佛學公認。世亦難知。則殊無建立之必要。答曰。成唯識論證有第八識體。引大小乘教證。有八推論事理更證。理證有十證

有第七識體數證有二理證有六須者檢尋茲不繁敍舉要言之衆生「生命」若說從「他生命」所生則他生命復從誰生展轉上推假說「一神」所生然彼「一神」是否生命若非生命則旣非「他生命」應不能生「生命」若亦「生命」復應從「他生命」而生展轉上推仍無究竟若雖「生命」獨可不從「他生命」生則諸「生命」皆應不從「他生命」生若說原始生命不從「他生命」生從「無生命」偶然産生「生命」則既違現知之事實不能從非生命之水素等造成生命且無生命之因突有生命之果無因有果亦違背科學等公認之因果律故說衆生生命從他生命而生從「無生命」而有皆不無違礙是故應說各生命皆無始而恆轉値相當之機會集多能力現爲生物盡一期之勢限捨餘粗迹（死屍）潛爲生力潛現相續永無終斷即此無始無終流行變化潛現相續之生命流曰第八識集諸種子（潛力）起現行故曰心有極深微了知性故名識緊依此生命流恆有一自衞本能之生存意志與之潛現俱轉曰第七識色根及根依處時取捨故非潛現恆轉之生命及恆俱之意志眼等五識時有無故非潛現恆轉之生命及恆俱之意志第六識於深眠悶絕（初生及死）深定諸位亦不存故非潛現恆轉之生命及恆俱之意志諸衆生各有潛現恆轉之生命故必有第八識與潛現恆轉之生命有恆俱之意志故必有第七識是故爲說明生命之眞相心法體數應如瑜伽等立爲八

命根之研究　命根一法世人認爲諸生物類「性」之本源謂死生窮達皆定於天命死生有定期爲

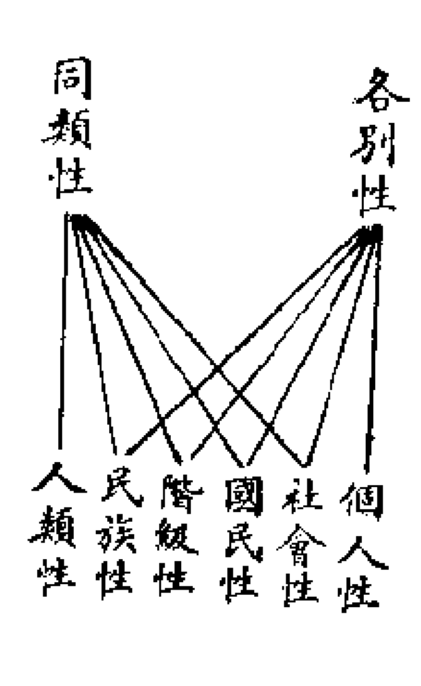
壽命。窮達有定數爲福祿之命。凡生物之一生。皆決定於得生時之命限。操施此命限之權者。或謂出於天神。故云「天命。」或謂出於自我。故云「命者。」或謂出於萬有類與不類展轉關係之自然力。故云「命運。」或謂出於前身或祖宗之先業。故云「夙命。」皆觀同命定之機械。故雖人生亦無自由。夫展轉之關係與前生之行業。則誠有然。而亦非必然也。小乘有部。視爲心不相應行之實法。而上座部視爲心法。大乘說爲心不相應行之假法。於百法論。窺基依成唯識論等。解爲依業所引第八種上連持色心不斷功能之所假立。唯是第八心種連持功能之心分位。普光依雜集論。解爲先業所感隨壽長短住時決定。謂之命根。乃阿賴耶持衆同分四大諸根不壞。欲色二界通心心所色之分位。無色界唯心心所之分位。二家出分位所依法亦不相同。今按基解爲是。普光說心心所色住持分位爲命根。合能持所持說然建立能持勢限曰命根。不應兼所持說。一期色心心所聚能連持勢力。依引業所引第八心種而限定。一引業種。二第八識識種。識種被引業種所引成異熟識種。值緣集現行爲一期異熟識。乃連持一期之色心。聚而不斷。依此能連持之勢限說爲命根。詳厥本根。端在引生異熟識之業種功能分位。體卽引生異熟識之業種。此業種之勢限終盡。一期色心卽不連持。謂之「命」終。命始於業種之引生異熟識。（初託胎受生位）命終於異熟識業種之勢盡。（死位）由始至終。中間令色心連持不斷之功能分位。施設命根。由此可見命根。爲何義矣。異熟識之根身器界。與前六識心境之從異熟生者。誠爲機械之或然

性然任運流行而可隨他力轉移。自無堅決之力。故爲無覆無記。而別有非異熟之前六識則自爲有力之現行而不爲先業所規定故不無自由之心力尤以第六識爲有特殊力能創造或善或不善之業熏第八識以爲能引第八識之業種換言之卽能爲「新生命種子」之創造特此所創造之新生命種子不能卽時現爲「新生命」須待灌溉成熟值遇機緣乃出現爲「新生命」耳生物受命先業而亦能擬新命能擬新命故有自升自墜之自由也自墜之極可淪苦生自升之極至於成佛於第六識較爲發達之人生實有其自決之權能也於各生物各各色心集團能連持力之命根既如此於各民族或各國民各各精神物質共同生活集團能連持之命根亦可推比而知由強勇知識分子集團善或不善之主義（思想信仰力量之結晶）重在民族或國民之全體則能攝植民心成新生命潛力增長成熟結爲黨國若遇時機則能發現爲一民族或一國民良或不良之新生命前說第八識爲生命喻一民族一國民全體生活之無始流行變遷不斷此言命根喻於每一革命成立一朝代勢力連持之分位合此二義可以觀生命之生死亦可觀生死之相續而善知於命矣

性之研究　異生性或改稱「個性」然「個性」一名殊不足以盡其義集論謂依「不得無漏聖法之位」假立則應對「聖性」名「凡性」「異生」「聖者」對稱故今但名異生此異生之特性今細考其含義有二一、自他生命之別異可云「個性」二、趣類流轉之別異可云「類性」類性爲「衆

同分」個性爲「各有情假者」在能令類性個性有別異之功能分位上乃施設爲異生之性能令自他別異之功能在分別我執（第六識者）及俱生我執之一分（六七識者）能斷除此即預聖流得聖者同生性證無我故無自他別故依一分我執種之功能分位立異生性能令趣類別異之功能在有漏引業（第六識者）能斷除此即預聖流得聖者無漏性成無漏故無趣類異故依一分有漏思業種之功能分位立異生性所謂『異生性唯心所分位依二障種上令別異之功能假立故』亦爲總略之定義也「個性」依五蘊合續之「有情假者」而立身器自他成各別隔異之障者植根於二我執之種現力各從其我執而集現特殊之身心相由此各有情有各有情「個性」之同異「衆同分」依同類之有情衆而立」其廣義亦通諸法之同類同類即是平等各別即是差別（例平等是色則爲色同類、平等是心則爲心同類等）身心器界成趣別地異之障者植根於雜染業之種現力各從其染業而引生類似之身心相由此衆有情有衆有情類性之同異(男性女性亦同類性可知)儒書所云天命之性從「類性」中「人同類性」而說性相近之性與人性以三品異之性於「人同類性」中亦兼「個性」而說「人同類性」之超「劣生性」者有較能行善之才性故說「性善」「人」爲「異生」之「人同類性」即「異生同類性」有本能行惡之才性故說「性惡」然我執集現之特殊身心相與染業引生之類似身心相皆異熟性（猶云天然性自然性）之無覆無記法可隨有力現行意識

遷變故說無善無不善而又可善可不善百法中「異生」及「同類」二法有關中國民族對於「性之研究」故專提出討論又就人言與同類對立之「各別」爲個人性（各別廣義亦通諸法一一法各別性亦此分別）與各別對立之「同類」爲「人類性」中間之社會性國民性民族性階級性（卽所謂民族意識階級意識等）則兼類別之二性表之如左

類與不類相與爲類「異生」爲類（包括人旁生等）人亦爲別有情爲類（包括三乘聖者）異生亦別生命爲類（包括植物）有情亦別諸法爲類（無所不包）生命亦別平等性遍於差別性差別性遍於平等性要爲「法界之同異總別相而已」「命」之研究達於「藏識」性之研究達於「法界」此非世間言性命者之所知也

新百法之決擇　問曰無表色爲俱舍十一色法之一。大乘百法爲法處所攝色之一。今列入心不相應行「盟誓」有可所以答曰成實論列「無表法」亦於「非色非心」中大乘本說「無表業」以「思種防發功能」而立徒以其受持時有身語表色威儀之印象由之有潛力能防發身語表色隨順俱舍亦假說爲受所引色然受成此潛力尤關意業此潛力之防發亦通意業非但有關身語表色故不應攝於色法而應攝於「心心所色之分位」至於今云盟誓爲義較寬結盟約立咒誓舉神聖嚴重之儀式有履行遵守之義務佛徒之受戒基督徒之受洗及人對於神或二人以上之各種盟誓等固出誠心則其心中必有一種深切印入之潛勢力能履行遵守則潛力滋長久之養成爲本能而自然防止違反發舒遵守盟誓之行其防發之潛力在自心亦不覺不知故謂之「無表」也然所立盟誓或善或不善佛學名其善者但云「律儀」或「善律儀」名其不善者則云不律儀或惡律儀凡律儀性無論善惡皆有檢束之力非律儀性則云「遊戲」故今與盟誓對舉「遊戲」也問曰精進或勤上座部列不定心所俱舍大乘列善心所輕安皆列於善心所莫不觀爲「心所有法」今列入心不相應行有何所以答曰識論以勇悍釋精進勇列於所觸之分位勤勇精進時作一名在勤勇原語上亦可有身勤勇心勤勇之分別可知「勤勇」爲心心所色之分位由善心出發即爲善精進由不善心出發亦可爲不善之勤奮兼亦可有無記性之勤勇故列在於「分位」中爲合宜勤勇如此與勤勇相反之懈怯近勤勇之。

嚴肅近懈怯之放肆亦可知其爲身心分位矣「輕安」可與「壓迫」相對輕安是身心輕快安穩之分位雖由「定心」及善心之所致而輕安則是心心所色之分位非心所也身心上解除壓迫而獲自由之分位卽是輕安故今列心不相應行問曰想受滅無爲與不動滅無爲何以與無想定等合爲心不相應行之深定答曰不動滅與想受滅皆不過定心或報心之分位不同空無礙性常遍不同擇滅永不生滅不同非擇滅闕緣後永不生滅不應列入無爲反之則想受滅分位中所顯不生滅可名無爲則無想定心報心分位中所顯不生滅亦應名無爲無想定等深定所致身器心識分位既入於心不相應行則想受滅等所致心境之分位亦應入心不相應行可知或廢此二不立亦可以定所引分位猶不止於此也他若睡眠醒寤爲身（生理）所引心身分位列於心法尤不合理哭泣哂笑嘆喟慷慨煩勞暢逸等之身心分位亦不亞於輕安等之分位故亦隨宜建立驚慰怖亦爲重要之情況當位置於感受之中亦猶尋觀伺察可位置於思慧中也之心曰志境至於心曰志境至於心卽是「心一境性」故今稱「定」曰「志定也」志卽「心之專壹」心之專壹卽「定」不紛其「志」亦卽不搖其「定心」也

此爲新百法審檢名實之大略餘不一一

第四章　所知事素之關係

所知現實成事即有情器界等所知現實蘊素即心心所色等成事是蘊素之成事蘊素是成事之蘊素即此成事與蘊素關係之軌則演繹之即是因果律略觀之似乎蘊素是「因」而成事是「果」」深察之則能爲「因」者亦皆是「果」凡爲「果」者亦皆可以作「因」不作「能生因」亦非是「所生果」者，唯蘊素中之「無爲法」然亦可爲心心所法之所知緣及心心所色等之增上緣（緣即助因）亦爲心心所色等所顯示之果（了因之所了果）諸所生「果」雖不定能作「因」然固都可作「因」而最少必能作增上緣之助因由此蘊素不定是「因」而亦是「果」（心心所色等）或雖非果非因而亦可概於因果（無爲法）成事不定是「果」而亦是「因」或雖不定作「因」然非一定不能作「因」例如「一塊」「頑石」雖不一定能作何事之因有時亦作壓一枝草使之不能生長或墊一支大木以爲柱礎如此普通關係之因果律固不能指定孰者爲因孰者爲果也然此「因果律」即存於所知現實成事蘊素之關係上非離此所知事素別有獨立之存立故謂之所知事素之關係且諸成事必有所蘊含之材素彼諸蘊素不必爲已成之事象故說成事爲果蘊素爲因蘊素與成事之關係即爲「因」與「果」之關係亦無甚大違礙茲亦分五節以論之

第一節　因緣生果

因緣生果概論　因緣生果爲佛說之普通定量。無一經論不談及之。然有三義必先認清。(一)有情造因受果之自由性。增一阿含經云『世有三種邪見。信之者雖德行無虧。然必至於對自己之行爲不負責任。一謂人生所有苦樂或非苦樂。純粹由於前定（卽宿命說）二謂是由神意規定（眞神造作主宰萬有之說）三謂由於機運。（遺傳環境等科學說）旣由夙命神意機運。則殺人盜財姦淫等皆可推歸夙命神意機運（馬克思唯物史觀卽將人之過惡等歸以機運。逃避自身之責任者）則分辨行爲之善惡。旣屬無謂。而有過者之改惡爲善。亦成不可能之事』此經所說明者。一事之「果」必有其「因」。然有情者「自受其果」。亦由「自造其因」。有其因則有其果。雖爲當然之數運。然「造因」固在現前活潑潑地。一念心之自由決擇也。「因」可自由決擇。而造則爲善爲惡之權責歸己。而受福受罪。皆自致。亦無所用其怨禱矣。(二)因果律之無始無終性。佛學中因果通三世之說。言因果之相生。如環無端。無起始。亦無終止也。由此乃否定除佛以外諸家所立之種種原極因。或第一因。茲錄俱舍論文略明其義。

一切世間。唯從諸因諸緣所起。非自在天（同耶回教之神）我勝性等。（等於太極自然以太電子

之類）：因所起，此有何因，若一切成許由因者，豈不便捨一切世間由自在等一因生者。則應一切俱時而生，非次第起，現見諸法次第而生，故知定非一因所起，若執自在隨欲故然，謂彼欲令此法今起此法今滅，此于後時是則應成，非一因起，亦由樂欲差別生故，或差別欲應一時生，所因自在無差別故。若欲差別更待餘因，不俱起者，則非一切唯用自在一法爲因，或所待因亦應更待餘因差別，分次第生，則所待因應無邊際，若更不待餘差別因，此因應無次第生義。則差別欲非次第生。若許諸因展轉差別無有邊際，信無始故，徒執自在爲諸法因，不越釋門因緣正理。若言自在欲雖頓生，而諸世間不俱起者，由隨自在欲所生故，理亦不然，彼自在欲前位與後無差別故，又彼自在作大功力生諸世間，得何義利，若爲法喜生諸世間，此離離餘方便不發，是則自在于法喜中，既必待餘，應非自在，於喜既爾，餘亦應然，差別因緣不可得故，或若自在生地獄等無量苦具逼害有情，爲見如斯發生自喜。咄哉何用此自在爲，依彼頌言誠爲善說，由險利然燒可畏恒逼害樂食血肉髓故，名魯達羅，又若信受一切世間唯自在天一因所起，則爲非撥現見世間所餘因緣人功等事，若言自在待餘因緣助發功能方成因者，但是朋敬自在天言。離所餘因緣不見別用故，或彼自在要餘因緣助方能生，應非自在，若執初起自在爲因，餘後續生待餘因者，則初所起不待餘因，應無始成，猶如自在，我勝性等隨其所應，如自在天應廣徵遣，故無有法唯一因生，奇哉世間不修勝慧，如愚禽獸良足可悲，彼彼生中別

別造業自受異熟及士用果而妄計有自在等因。

此論破除二執：(一)「唯一大因」執(二)「自在實體」執。(實質論)莫非衆因緣起故無「唯一大因」亦無「自在實體」除佛以外諸家之因果說皆建設於「唯一大因」與「自在實體」之上者佛學今破除此故迴然不同也(二)因果律之無超越性無爲法雖可說非因果性然無爲法即諸法之眞相非諸法外別有其體故諸法無論爲心法心所有法以至色法心不相應行法從此索訶剎以至十方無量剎從六生雜居地(即五趣雜居地)以至佛界莫非因果律之所範持者雖佛亦不能超越及改變於因果律然若了知於因果律則能擬造善因和集善緣生於善果因不値緣終不生果故因亦非必能生果或遠其助緣或別造強因皆可使此因之果暫不生起或終不生起故此無超越性與前之自由性相應無違除佛以外之諸家雖亦說或種因果關係然必認有「大神」或「眞我」或「元質元力」等超越於因果律之外佛法全異乎是雖諸聖者以神通力可令現實發生變化「此神通力」亦是因緣所生之果復能爲生果之因及緣者譬如科學知識增進能用原料造望遠鏡(例天眼通)飛行機等變更自然形物說爲奇蹟同是奇蹟說爲不超越因果律同爲不超越因果律以皆因緣所生之果復爲生果之因緣故先知此三種之特義乃可進論佛說之因緣生果義

因緣生果與業力　佛法以因果律應用爲有情行爲責任(即倫理學)之根據故於說「因」「果」

時亦時說「業」。謂由某「業」爲因生於某「果」。因果隨業力爲轉移某業既成某果必致故有時亦說其果爲業果然此「業」之一名考其初義乃指有情「或人生」行爲曰業就行爲之所依分身、語、意三業就其性質分善業、不善業、無記業就其所招果報分福業、非福業、不動業就其可能招感「心身」「器界」之果分爲別業、共業之二復由招果力之強弱分爲引業、滿業之二此諸行「業」成熟有「力」能招果時亦曰業力然在狹義唯說能招「異熟果」之行爲曰業由此所招異熟果名「業果」「業」之招「果」必在異時至招果時其業已爲先業若由現時行爲及他人等關係所致之果則非業果（非異熟果）那先比丘告彌蘭陀王云「如一塊土被人擲空復落於地。此由現因非大地先業之所招由此應知佛陀之足曾爲石擊亦非佛陀先惡業行所招之果復如人死有因先業力盡而死亦有由現所行能毀先業非時而死或及時而不死」此中所云之「業」唯前六識相應思之一分能招感異熟之果者且必由第六識相應思主導而成也若其廣義則無漏行得離繫果亦可謂爲清淨業之所致由現所行得士用果亦可謂爲現業所成之果至於凡「動」皆「業」有爲諸行無時不動則若因若果無非是業若循其本則應以「能招異熟果」之「有情行爲」名「業」耳此「業」亦爲因緣之一。或以爲「情器身剎」皆唯「業」之所產生或以爲「業」但與有情相關而與器界絕無關係應知兩俱誤解其實色心諸法各由一切種識中之自類種生然和續成各地各趣之有情器又

皆由「業種」爲增上緣力故身器之變遷成壞與「業」深有關係變有情身業曰別業別別造業自受異熟果故變器世間業曰共業大小乘經各公認器世間能壞已復成者由過去時一切有情共同業力而集起故共業卽社會業社會非個人之集合必須於諸個人間有共同關係之行爲與生活乃曰社會故社會卽共業一家庭、一學校、一職團、一民族、一國羣、一人間、有其共同關係行爲卽有共業由此共業卽能轉變家與國等或良不良擴充爲一大千界有情之共業卽能爲一大千界壞已復成之共業此維摩詰經廣導諸有情共同行善以爲修淨土之旨也近人大抵注重於階級民族國家之共業爲階級民族等意識或行爲之研究要爲共業之研究耳別業荒論故鮮安樂之人共業拘治間成富強之國必提高各人之別業擴充爲人間之共業則人間世庶能進化爲優良也

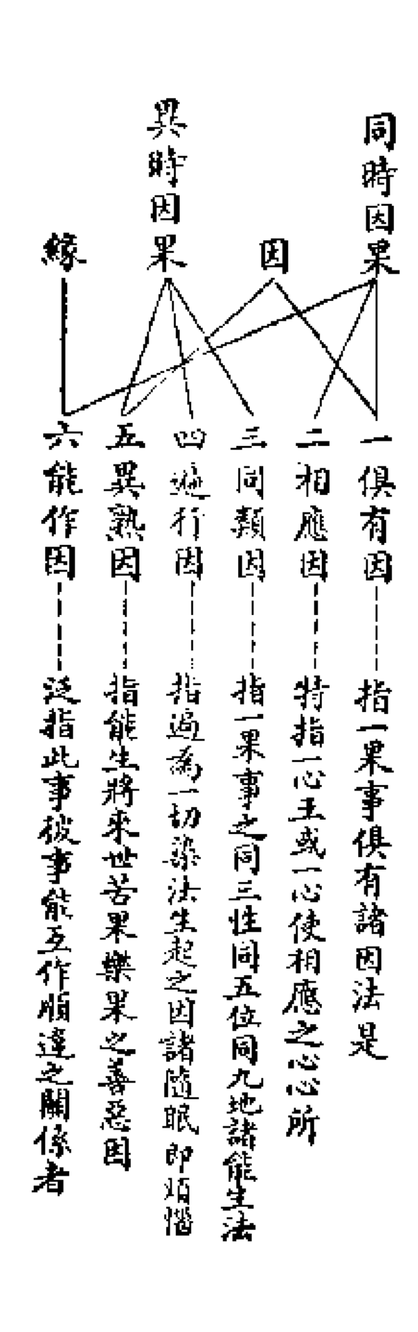
因與緣之定義　因與緣之二名雖見於各素呾纜中每值一事輒曰以此因以此緣生起而因爲何義緣爲何義則未刊定也錫蘭巴利文論藏則專指貪嗔癡爲「有因」而以貪嗔癡所引起之某種心作用則謂之「因」其餘各種之因果關係則概謂之「緣」列爲二十四緣然對於因與緣猶未定也薩婆多部始刊定二名之意義因謂正因專指親能生者緣謂助緣泛指相依扶者例如播種於地藉水土日光肥料工作等長成一樹種子是「因」地等則皆是「緣」何等事物須何等因及何等緣因非一因緣非一緣不能指定某事爲因或爲緣也然對因與緣之定義猶未精確大乘法相始論定之親從彼

體辦生此體此體之外別無彼體故言「彼體」爲「此體」因而「此體」爲「彼體」之果此唯一切種識中種子生現行現行生種子種子生種子有此因果關係除此以外皆不能有故唯此是「因」而其餘皆非因也「此體」雖仗彼彼「引依扶助」而獲生成然此非彼而彼非此先後內外相排列者則皆是「緣」而非是因換言之卽「現行與現行」之關係皆是「緣」而非是因也茲更表列於左

兼爲增上緣所緣緣	內種生現行	滅生同時因果
能生者因	現行生內種	所生者果
兼爲增上緣	內種生內種	前滅後生因果
能生者緣	現行生現行	先現行引後現行 彼現行帶此現行 此現行依彼現行

由此可知現行之事皆以內種爲因然亦依託衆多現行爲緣而獲生起無因固不能生無緣亦不能起故曰因緣生果「果」爲「現行之事」現行之實事皆因緣所生其義如是彼因與緣雖各有其定義然各經論立說多歧應再分析言之

因之分析　梵文大小乘論多說六因。然說明之義不同也。茲依俱舍所說列之。

依前所說因與緣之定義。此之六因。非但「因」也。亦兼說「緣」。但將「因緣」概括以分為六而已。在俱舍論則以前五屬「因」。後一為「緣」。細別於因概略諸緣附為一因。故總謂之六因。以大乘之因緣定義審之。能作因因是緣。即前五因亦多是緣。眞正之「因」。猶未能說明也。瑜伽論等以十五依處說十因。亦是統因與緣而說為十因者。茲列於左。

（十五依處）　（十因）

語依處　領受依處　習氣依處　有潤種子依處　無間滅依處　境界依處　根依處　作用依處　士用依處　真實見依處　隨順依處　差別功能依處　和合依處　障礙依處　不障礙依處

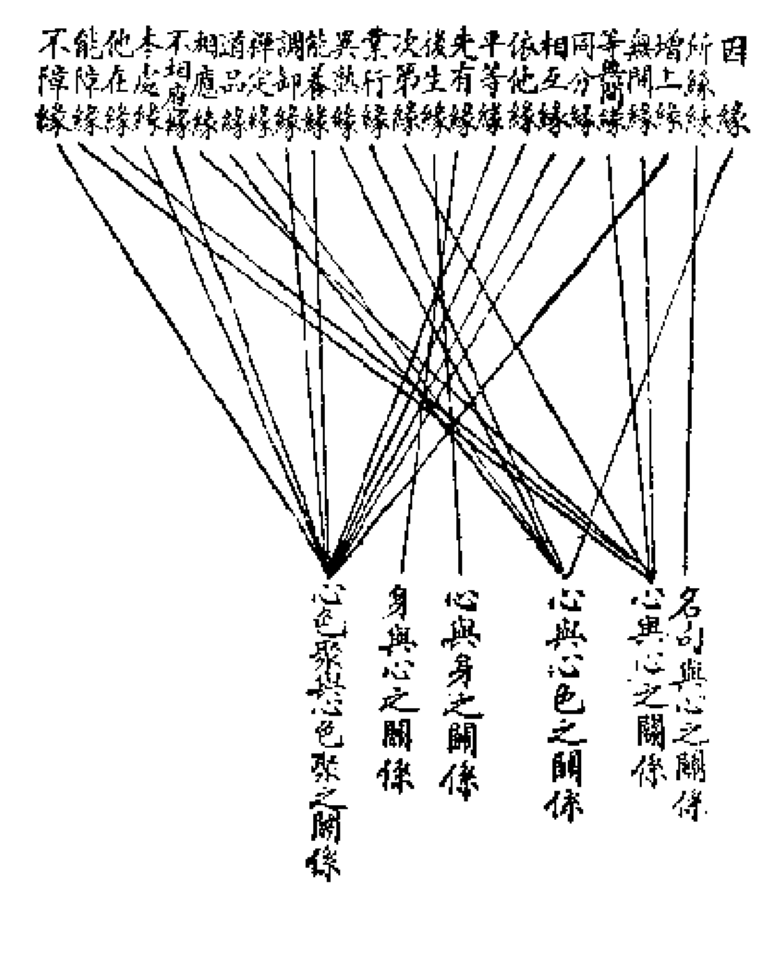
隨說因　觀待因　牽引因　生起因　攝受因　引發因　定異因　同事因　相違因　不相違因

能生因　方便緣

能作因上長虛線之牽引因及生起因明正是「一因」。單線之引發因、定異因、同事因、不相違因表亦通「一因」。虛線之隨說因、觀待因、攝受因、相違因表雖是緣而亦兼作「一因」。方便緣上長虛線之隨說、觀待、攝受、相違之四因表正是「一緣」。單線之引發、定異、同事、不相違四因表亦通「一緣」。虛線之牽引生起二因表雖是因而亦兼作「一緣」。故準因與緣之定義，此十因亦每一因皆通因之與緣者。特牽引因指未成熟之種子，生起因指已成熟之種子，對於現行之事，故是親能生之「正因」。然因種生現行，除

自種外餘種亦通緣也餘之八因多分是方便「緣」然在現行生自種則無不是因故又皆兼通於「因」也此明概略猶待另詳

緣之分析　四緣本於長阿含經爲佛學中大小各派最公認之因緣分類巴利文之二十四緣亦冠以此四緣茲且表列其名

以心與名句等六種關係。說爲二十四緣。然無間等無間次第。祇一等無間緣。所餘則皆從增上緣分立。其隸屬於六種關係。如名句與心固有所緣緣關係。然作所緣緣者。不僅名句。故開列此二十四緣。分屬六種關係。不應道理。今唯取公認之四緣以爲準據。錄成唯識論最了義之說於此。

一因緣。謂有爲法親辦自果。此體有二。一種子。二現行。種子者。謂本識中善染無記諸界地等功能差別。能引次後自類功能。及起同時自類現果。此唯望彼是因緣性。現行者。謂七轉識及彼相應所變相見性界地等。除佛果善極劣無記。餘熏本識生自類種。此唯望彼是因緣性。第八心品無所熏故。非簡所依獨能熏故。極微圓故。不熏成種。現行同類。展轉相望。皆非因緣自種生故。一切異類展轉相望。亦非因緣不親生故。有說異類同類現行展轉相望爲因緣者。應知假說。或隨轉門。有唯說種是因緣性。彼依顯勝非盡理說。聖說轉識與阿賴耶、展轉相望、爲因緣故。

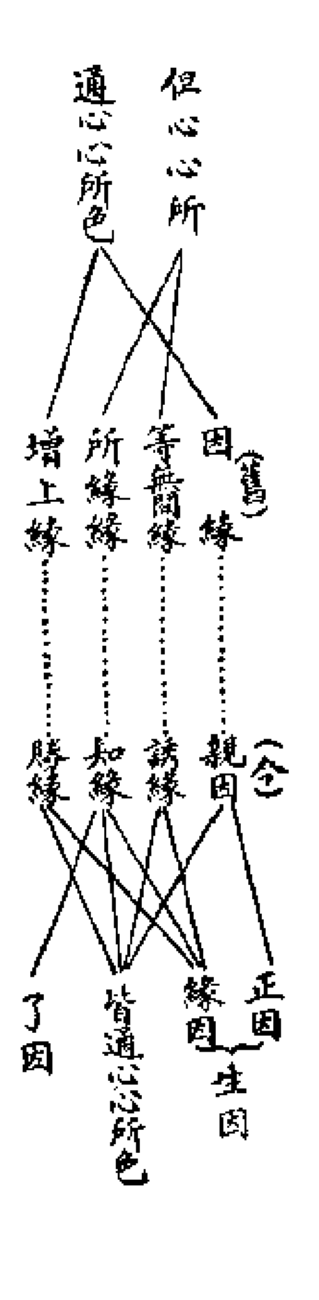
二等無間緣。謂八現識及彼心所前聚於後自類無間。等而開導。令彼定生。多同類種俱時轉故。如不相應。非此緣攝。心所與心。雖恆俱轉而相應故。和合似一。不可施設離別殊異。故得互作等無間緣。入無餘心、最極微劣。無開導生。又無當起等無間法。故非此緣。云何知然。論有誠說。若此識等無間。彼識等決定生。卽說此是彼等無間緣故。

三所緣緣。謂若有法是帶已相心或相應所慮所託。此體有二。一親。二疎。若與能緣體不相離。是見分

等內所慮託。應知彼是親所緣緣。若與能離體雖相離。爲質能起內所慮託。應知彼是疏所緣緣。親所緣緣能緣皆有。離內所慮託必不生故。疏所緣緣、能緣或無。或有離外所慮託亦得生故。

四增上緣。謂若有法有勝勢用能於餘法或順或違。雖前三緣亦是增上。而今第四除彼取餘。爲顯諸緣差別相故。此順違用於四處轉。生住成得四事別故。然增上用隨事雖多。而勝顯者唯二十二。應知卽是二十二根。

此之四緣第一因緣是「因」。後之三緣是「緣」。以因附說於緣。故總謂之四緣。但於名義。猶待論定。欲正其名而順其義。第一因緣應改「親因」。是親能生因故。等無間緣改稱「誘緣」。無論開避或爲引導。皆可誘起次後之類聚。故舊論限於心心所聚。今亦通於色聚。以同占一處之色聚。前不開避。後亦不能生故。所緣緣今改稱「知緣」。能緣所緣今稱能知所知。故所緣緣卽能知緣。然所緣緣僅顯能知必以所知爲緣。未顯所知必以能知爲緣。故唯心心所法乃有此緣。今曰知緣。則亦通於心色。以色雖非能知。然必是所知故。增上緣今改稱勝緣。除上誘緣知緣之外。所餘之緣。展轉無盡。不能遍舉。故祇可選其於順違有勝勢用之事。標立爲勝緣耳。此於「親因」「勝緣」但正其名。不逾其義。誘緣知緣通色心法。則爲義亦殊矣。茲再對列於下。

果之分析　因與緣之分析既明當更分析因與緣所合生之果所知現實成事與諸蘊素皆是所生之果且於一果必爲因與緣合生故對因論果果之爲義亦非一類茲出諸論通說之五果焉俱舍論等分別繁細今引成唯識論略明其相

一、異熟果謂有漏善及不善法所招自相續異熟生無記

二、等流果謂習善等所引同類或似先業後果隨轉

三、離繫果謂無漏道斷障所證善無爲法

四、士用果謂諸作者假諸作具所辦事業

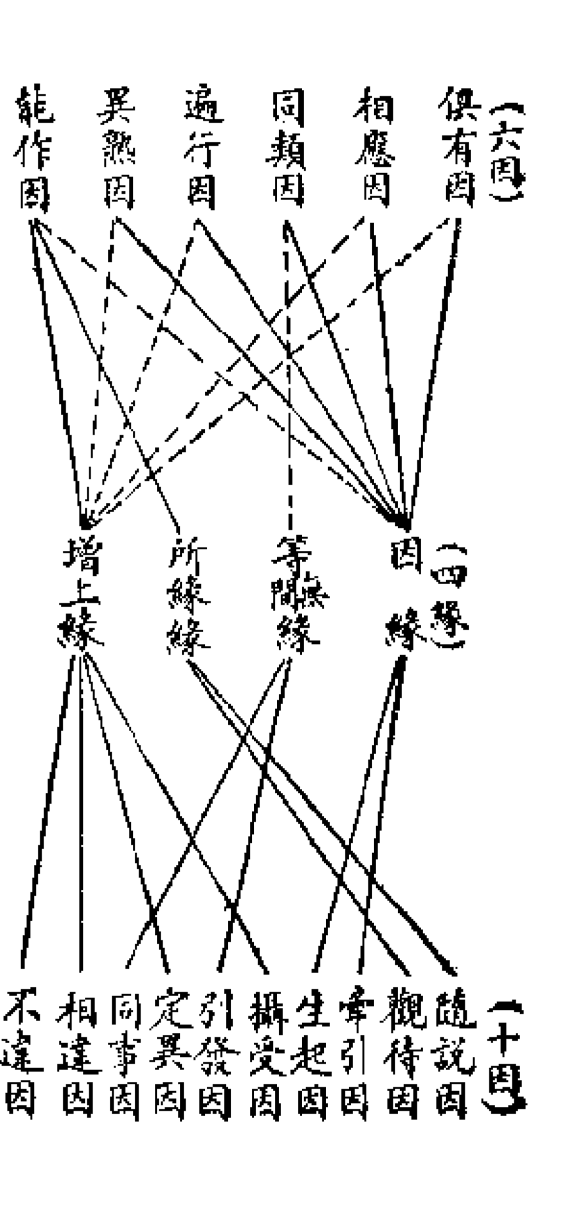
五、增上果謂除前四餘所得果

此之五果。今就人事以示其義。

人
- 對招感爲人之先業勝緣……曰異熟果
- 向習善令性善向修福令享福……曰等流果
- 由人以諸工具造衣食住及國家等……曰士用果
- 國政良策令人民苦樂等……曰增上果
- 能修佛法斷煩惱障證人空等……曰離繫果

除離繫果爲特殊之果外。其餘四果。皆可通於情器色心諸法。無論何種果相。皆可歸納於此。有論別立四種之果：一、安立果。如水輪是風輪之果。乃至草木是大地之果等。二、和合果。如造色是四大之果。眼識是眼根之果等。三、修習果。如修靜慮能變化心身等。四、加行果。如修四尋思觀能引如實智等。然此亦爲增上果或士用果之流類。隨事分別可無量種。故不須別立之。所說「境行果」之果。即是離繫果。亦可通於等流士用增上果。但非是異熟果而已。何者。異熟之果不離於三界繫。離繫則非異熟果故。

因與緣及果之關係　前說六因十因四緣五果。今再互相觀其關係。

十因與四緣之關係。隨勝示其如此。據實十因皆通因緣及增上緣等無間緣或所緣緣。隨應不定。然今說因與緣當以改正四緣所立之一因三緣為準則。故論因緣生果關係亦持此為據焉。親生因隨其親生之果不同。亦可分為三類。

一生自類種子之自類現行因。

二生自類現行之自類種子因。

三生自類種子之自類種子因。

合此三類。統爲一親生因。現行生現行。則但緣非因也。種現相生。對於誘緣知緣勝緣。表其關係如下。

一現行生現行

前現行滅引生後現行者。……誘緣。

此現行生彼現行爲能知或所知者。……知緣。

此現行與彼彼現行互相順違以生者。……勝緣。

二現行生種子

此現行爲對他類現行生他類種子。……勝緣。

三種子生現行

一切種子皆爲生現行第八識。……知緣。

此種子爲對他類種子生他類現行。……勝緣。

四種子生種子

此種子爲對他類種子生他類種子。……勝緣。

誘緣唯現行生現行有之。現行生現行是親因所無。此爲其大較之分別。以此三因七緣。以觀所生五果。其例如下。

生種現行因
生現種子因
生種種子因
現生現誘緣
現生現知緣
現生現勝緣
現生種勝緣
種生現知緣
種生現勝緣
種生種之勝緣

生異熟果
生等流果
生士用果
生增上果
生離繫果

自類現行爲生自類種因。自類種子爲生自類種因。他類現爲生自類種勝緣。他類種爲生自類種勝緣。除無爲法皆可有之。今談五現行果。故不列之。異熟果是由善惡業種所生無記果。故唯他類種所生現行果。不通自類種生自類現行。又唯先業所引。故非現生現之三緣。屬現行果。故非種生現之知緣。若論生異熟種。則亦爲現生種勝緣。論異熟種爲藏識之所知境。亦爲種生現之知緣。等流果正爲自類種所生之自類現。亦通現生現自類前後相續之誘緣。由先不殺今長壽等。亦通種生現現生現勝緣。士用果

通現生現三緣及種生現二緣之所生現生現種生現諸勝緣正生增上果然能知所知緣亦能生增上果若無漏道爲離繫果則通無漏種因及現生現三緣與種生現勝緣所生若無爲法爲離繫果則非所生但由無漏道爲能知緣之所開顯耳此之所談雖無教證推理則應然也

第二節　因緣情器

因緣情器概論　因緣所生之果法非一事今先說因緣之生起有情器界人等有情及其所依資之器界此爲已生成之事實現前共見共知而欲索其以何因緣而得生成者也世論於此有三種之說明一者神本之退化論謂未有情器之前本唯一大神神初造作器界有情亦在神前享受安樂嗣因所造有情不循教令違背神意乃罰之於人世以償其罪若能虔遵神教求神赦罪尚可還之神處否則更降重罰使入地獄故人等有情器世間以神爲本背神退化而致若能返本還元則依然是唯一之大神也二者物本之進化論謂諸器有情未生成之際但爲極微之電氣（略同太極陰陽）或原子（略同四大極微）由相吸相拒之質力漸成太陽諸星以至地球地球凝流諸質與太陽光熱之變化漸生單簡之植物與動物生生不已展轉進化遂產生高等之植動諸物以至有人類之出生人類或將更進化以爲超人類然至地球衰老不能有生物時人類與諸生物盡歸消滅地球與太陽諸星亦消毀則還爲極微

之原質。故人世以物質爲本進化而成。然一達其期限。不能永保其進化也。三者物我爲本之幻合論謂諸有情本各爲一無形之神我。而諸物質亦本共爲一無形之體（數論謂之自性冥性勝性略同大極）偶因各神我不安其本位向外邊要求其受用。由是無形物體亦失其平衡。相生諸物質原料供給爲神我所受用之肉身及器界諸物。由神我與物體幻合爲人等諸情器流轉不能脫離。如覺悟其幻合之苦。由神我不復要求外邊任何之受用。則神我與物體可脫離各歸無形之本位。是謂解脫。神本退化論出於俗情世間之推想。物本進化論出於科學世間之推想。物我幻合論出於禪定世間之推想。在佛學中皆破斥爲外道邪見。於是乃示以因緣所生之正義。

情器之十二緣起　正因生果固須明識種生現行與現行生識種之等流因果相。然今此所言之有情身器乃和合連續之假者（多法和合連續之假者。即各個之個體物俗情所認爲一人一犬一蟲一草一石一星之動植礦物是）猶未能注意到各識種各生現行之因果。且先應究明以何勝緣而得成爲各個和合連續之假者。此勝緣所生果謂之異熟緣果。謂由異熟之勝緣故範成三界九地六生（即六趣）諸類有情身器之差別果。及每類中各個身心資財之差別果。以其差別之故。所成情器或可愛樂或可憎厭。個個不同。間以相似而有同類。類類不同。更以相似而又有大同類。不共業爲勝緣所招感有各類各個之有情身差別。共業（即社會業）爲勝緣所招感有各國各報境各星球各界地之器世

間果而積之總爲三界有情身器之差別果而佛法則說明爲十二種勝緣之所生起謂之十二緣起其名相已列前諸法施設節中十二緣起本於佛說諸素怛纜其辭渾圓可以之說一有情之流轉亦可以之說有情身器之流轉厥後諸論師隨其智量之不同解說之有淺深狹廣之異業感緣起無明緣起空智緣起眞如緣起此諸緣起說皆出於此十二緣起義過去現在因果經云

爾時菩薩至第三夜觀衆生性（衆生但指有情或亦通指無情器物）以何因緣而有「老死」卽知老死以生爲本若離於生則無老死又復此「生」不從天生（卽不從唯一大神生）不從自生（卽不從神我生）非無緣生（卽不從無生命之物質生）從因緣生因於欲有色有無色有之業生又觀彼三「有業」從何而生卽知三有之業從四「取」生（欲取見取戒取我語取）又觀四取從何而生卽知四取從「愛」而生又觀愛從何生卽知愛從「受」生又觀受從何生卽知受從「觸」生又觀觸從何生卽知觸從「六入」而生又觀六入從何而生卽知六入從「名色」生又觀名色從何而生卽知名色從「識」而生又觀識從何生卽知識從「行」生又觀行從何生卽知行從「無明」而生若滅無明則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則三有業滅三有業滅則生滅生滅則老死憂悲諸苦滅

三有業感生三有情器（三有卽三界）之果報本通有情器界而爲言也然小乘志在有情各自之解

脫乃專從各有情三世業感之生死說明之。茲先出其說焉。

巴利文之業感緣起說　南方上座部巴利文論藏曾言比丘之欲除老死諸苦者。當進究心身（即名色）發生之因緣猶智巧之醫欲治病而先診其病源乃尋求此心與身非無因而有此色身之生起以無明愛取行四者爲「因」由此四者而生色身生已以食爲資養緣合爲「色身」生存之因與緣更進求「心」識生起之因緣以眼爲所依以色爲對象則眼識生乃至以意爲所依以法爲對象則意識生既知身之與心之緣起理則知心身性唯緣起現在身心如是過去未來心身亦復如是即心識之生以色根爲緣（即觸受以六入爲緣）根身之生以無明愛取業行爲緣無明愛取由心不覺緣起無我理生依之生起業行爲生身心之間接緣而心身身心（即識名色六入觸受生支）之生起（即生支）尤以行業爲直接緣由有漏善惡業行之差別乃感生諸類諸個身心之差別故生起身心最重要之因緣確在乎行業對于能感生身心之業力遂不可不爲深切之研究乃將業之生果効力從時間功用性質之三種標準各分爲四共成十二單位茲列於此

依時間所分
- 急效業……即果報不出今生之業。今生不報。即失其效。
- 緩效業……即來生始受果報之業。如被他奪來生不報。即失其效。
- 無定期效業……將來任何一生皆可受報。除非未受報已證擇滅。乃無效。
- 已失效力業……前三類中本身力薄或被他強業抵銷者。

依功用所分：

能生業……此業起爲「有支」即隱失功。或被他業所奪。即不能再活動。
能持業……此業能扶持前一業。使完成所生之身心。
能消業……此業能使前兩種業無效。善業惡業。均可取銷。
能毀業……此業更強。能將正在活動及待發之業。連根拔除者。

依性質所分：

極強業……此爲或善或惡之極強業。有力能作前四功業。例惡業能銷毀善業。
近死業……此爲決定來生受何果報之業。即死時現起受生之強業。
習慣業……此爲一生言行思之慣習。若死時無別強業。此亦能爲近死業。
累積業……無始所積善不善無記業。若無強業。此亦爲近死業。繁奧難了。

由可失效及可消毀。故非命定而有自由迴轉餘地。由無始積累之業力繁廣深奧難分。非佛陀之全智不能洞達。故人生等亦不能操自由之全權也。由此一般爲漸令不受三有之生者。主隨緣消舊業。唯不更造感生三有果之新業。則自得解脫耳。

俱舍論之業感緣起說　俱舍論以苦品業品煩惱品說有漏因果（苦集二諦）即是明三界有情身器如何由有煩惱（有漏）之業爲因緣而生起也。當以人之一生關於前生及來生者說明十二緣起支之順序。

前生

- 無明……此是前生不明緣起無我之理。起諸煩惱
- 行……此是前生由無明煩惱所造之善不善業。

現生

- 識……此是由前生業力。引託母胎最初之心識。
- 名色……此是由識託胎後在初四星期中之胎兒心身狀態。
- 六入……此是胎在四星期後至出母胎所歷身根生成狀態。
- 觸……此是嬰兒初生二三年中。與器界接觸之心境。
- 受……此是四五歲後知苦樂之感受心境。
- 愛……此是十五六歲後。知男女戀愛及其他欲愛之心行。
- 取……此是二十歲後。欲愛更強盛之心行。
- 行……此是由愛取驅使。作種種行業。為來生感生三有果之業。

來生

- 生……此指今生老死後。由能感三有之業，更感引心識投胎。生來生身心。
- 老死……此指所生來生身心。仍有老病死等諸苦。

要之直接感生今生與來生之有情果者，唯在能感三有果之行業，故於業亦爲深細之研析，列之於下。

(一)順現法受業……等急効業

(二)順次生受業……等緩効業。

(三)順後次受業……等無定期効業。

(四)定業……何時受果已有決定之業。

(五)不定業……何時受果尙須待機緣而未能決定。

(六)自受業……唯作業者自受果報之業

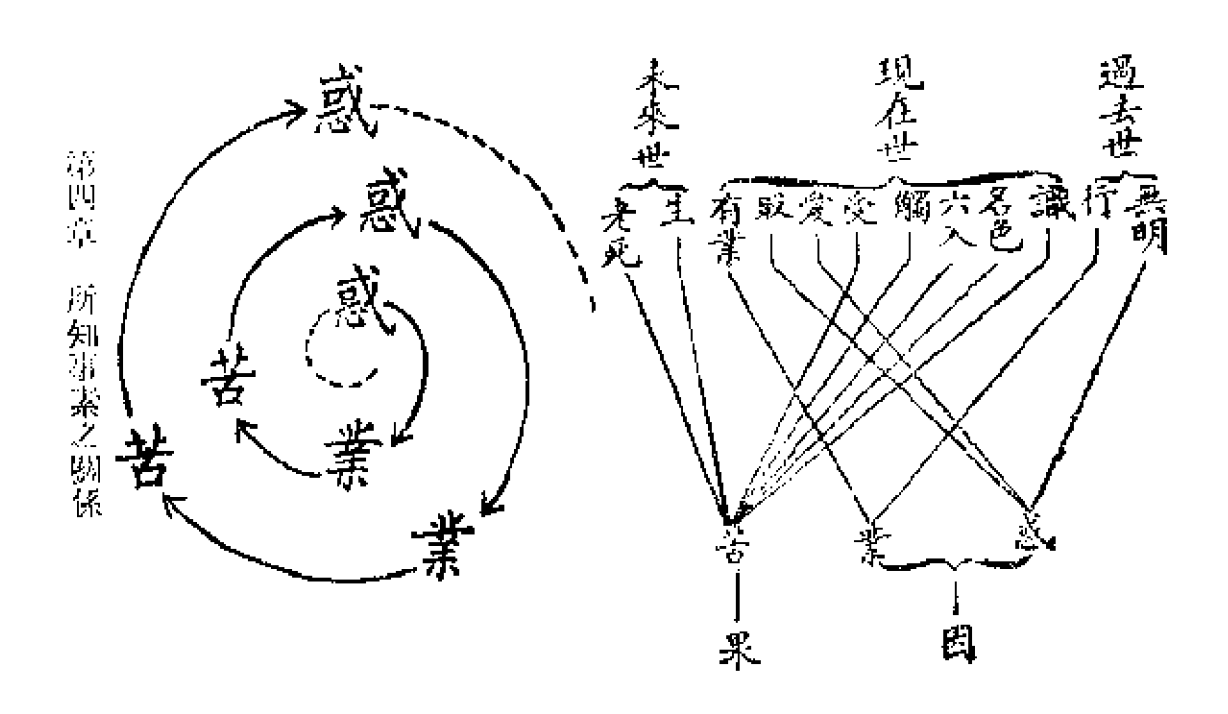
(七)共受業……由作業者自他共受果報之業。

(八)本地業……即在來生受生地受果報之業。

(九)環境業……即在來生環境中受果報之業

此中所說之業與前有不同之特點，在於共受業與環境業之設立。此種即爲自他互相關係之社會業。由此業，乃不唯感作個別之身心，亦感成共同之器界也。

三世緣起之惑業苦環　以十二緣起支配爲三世因果，併合爲惑業苦三事連結，如環輪轉相續而不可解。此大抵爲小乘或除法相大乘之共通說，亦立爲表以明之。

惑
惑
惑
業
業
苦
苦
過去世
現在世
未來世
無明
行
識
名色
六入
觸
受
愛
取
有業
生
老死
苦
業
惑
果
因

如此惑業苦惑連結輪轉之環其來無始其往無終故成爲一條生死相續無始無終之生命旋流連環不可解而可解解之則在斷惑而消業也依此三世果因因果曾有人立一補充表如下

過去	果	……生老死或與相等之識名色六入觸受。
	因	……無明行。或與相等之愛取有。
過去現在	果	……識名色六入觸受或與相等之生老死。
現在	因	……愛取有。或與相等之無明行。
現在未來	果	……生老死或與相等之識名色六入觸受。
未來	因	……無明行或與相等之愛取有。

除此三世緣起更有剎那緣起無量世緣起說其義可以推准茲不繁述

通大乘之無明緣起說　觀三界有情身器之緣起法性而洞達其本空無我此佛陀之妙悟境也以人等有情莫脫於老死諸苦乃在於莫知其所從出之有情身器而生然究此情器之所生則由先世之煩惱業拘使心識託生一生心色之聚漸次身心發育復起煩惱與業蓄在心識此生之後拘使再生爲別個或別類之一生心色聚如此成爲生滅滅生相續不已之生命流然此生命流之本依則心識也欲滅老病死等苦必不容身心等之再生欲此身心不生必不起煩惱而造業推至其本依必滅心識而後可

然心識本有而無始刹那刹那相續非可斷滅之法惟推求其所以致心識有諸類差別及拘限於一生一生之死環者則專欲避苦趣樂之身語意業「行」也心識無始此業行亦與之無始然此業行乃緣不知緣起無我執身等爲實我法之「無明」而起執內實我執外實物遂於順違俱非之感受起作避苦趨樂種種善惡之行業由此心識爲所拘牽而生身心老死諸苦故究探苦源乃在「無明」也無明滅則煩惱之業行滅心識不受拘牽而受生死一切諸苦遂皆擇滅以此觀三界有情身器皆是「無明」爲勝緣而起謂之「無明緣起」然擇滅無明者則由於洞達身等緣生無我之生空或法空慧由證二無我之空慧爲勝緣故明了及擇滅無明等煩惱業苦起諸清淨行果故此謂之「空慧緣起」然此空慧又緣了知「緣起諸法本空無我之眞如性」而起不了眞如性即「無明」了知眞如性即「空慧」由迷或悟眞如性故即無明緣起諸染法及空慧緣起諸淨法故亦謂之「眞如緣起」（或云法性緣起）天台教觀每說無明法性互依而起諸法是合「空慧眞如」謂之法性「知不相應法性」即謂之無明也故佛陀妙悟境之緣起性甚深甚深難可窮了

法相大乘之二世緣起說　瑜伽等大乘法相論對前三世緣起說爲二世緣起茲先錄成唯識論文爲據

然十二支略攝爲四一能引支謂無明行能引識等五果種故此中無明唯取能發正感後世善惡業

者、卽彼所發乃名爲行。由此一切順現受業、別當受業、皆非行支。

二、所引支、謂本識內親生當生異熟果攝識等五種。是前二支所引發故。此中識種、謂本識因、除後三因、餘因皆是名色種攝。後之三因、如名次第、卽後三種。或名色種總攝五因、於中隨勝立餘四種。六處與識總別亦然。集論說識亦是能引、識中業種名識支故、異熟識種名色攝故。經說識支通能所引、業種識種俱名識故。識是名色依、非名色攝故。識等五種、由業熏發、雖實同時、而依主伴總別勝劣因果相異、故諸聖教假說前後。或依當來現起分位有次第故、說有前後。由斯識等亦說現行、因時定無現行義故。復由此說生引同時、潤未潤時必不俱故。

三、能生支、謂愛取有、近生當來生老死故。謂緣迷內異熟果愚、發正能招後有諸業爲緣、引發親生當來生老死位五果種已、復依迷外增上果愚、緣境界受發起貪愛、緣愛復生欲等四取。愛取合潤能引業種、已潤之業種名有。此能正感異熟果故。復有唯說五種名有、親生當來識等種故。

四、所生支、謂生老死、是愛取有近所生故。謂從中有至本有中未衰變來、皆生支攝。諸衰變位總名爲老。身壞命終乃名爲死。

老非定有、附死立支。病何非支、不徧定故。老雖不定、徧故立支。諸界趣生除中夭者、將終皆有衰朽行故。名色不徧、何故立支、定故立支。胎卵濕生者、六處未滿定有名色故。亦是徧有、有色化身初受生位

雖具五根而未有用。爾時未名六處支故。初生無色雖定有意根而不明了未名意處故。由此論說十
二有支一切一分上二界有。愛非徧有寧別立支。生惡趣者不有彼故、定故別立。不求無有生處趣者。
定有愛故。不還潤生愛雖不起。然如彼取定有種故。又愛亦徧生惡趣者。於現我境亦有愛故。依無希
求惡趣身愛、經說非有非彼全無。
何緣所生立老死。所引別立識等五支。因位難知差別相故。依當果位別立五支。謂續生時因識相
顯次與[illegible]滿名色相增、次根滿時六處明盛依斯發觸因觸起受爾時乃名受果究竟依此果位立因
為五。果位易了差別相故。總立二支以顯三苦。然所生果若在未來。為生厭故說生老死。若至現在為
令了知分位相生說識等五。何緣發業總立無明。潤業位中別立愛取。雖諸煩惱皆能發潤而發業位
無明力增。以具十一殊勝事故。（廣如緣起經說、一所緣殊勝、徧緣染淨故、二行相殊勝、隱眞顯妄故、
三因緣殊勝、惑業生本故、四等起殊勝、等能發起能引能生所生緣起法故、五轉異殊勝、隨隨眠纏縛
相應不共四轉異故、六邪行殊勝、依苦集諦起增益損減行故、七相狀殊勝、微細自相偏愛非愛共相
轉故、八作業殊勝、作流轉所依事作寂止能障事故、九障礙殊勝、障礙勝法故、十隨轉殊勝、乃至有頂
猶有轉故、十一對治殊勝、二種妙治所對治故、）於潤業位愛力偏增。說愛如水能沃潤故、要數灌漑
方生有芽、且依初後分愛取二、無重發義立一無明。雖取支中攝諸煩惱。而愛潤勝說是愛增、

諸緣起支皆依自地。然有所行依地無明。如下無明發上地行。不爾初伏下地染者所起上定。應非行支。彼地無明猶未起故。從上下地生下上者。彼緣何愛而起愛支。彼愛亦緣當生地愛。若現若種。於理無違。

此十二支十因二果定不同世。因中前七與愛取有或異或同。若二三七各定同世。如是十二一重因果足顯輪轉及離斷常。施設兩重實爲無用。或應過此便致無窮。

此云十因二果定不同世。卽爲二世之義。所云二世。過去世與現在世可。或現在世與未來世亦可。如此二世二世連續不斷。卽成非斷非常之流轉義。故不須如前述之以十二緣起分配三世爲二重因果也。茲者表示於下。

過去或現在

無明	行	識	名色	六入	觸	受	愛	取	有
能引支		所引支					能生支		

十因

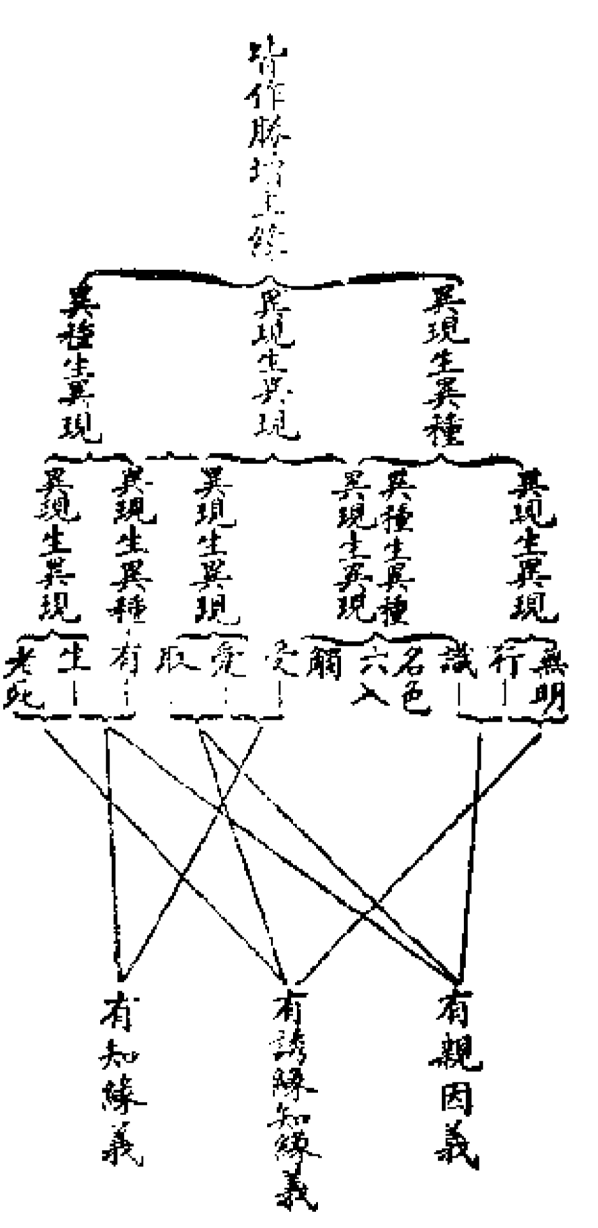
現在或未來 {生 / 老死} 所生支——二果

然佛陀之施設十二緣起。乃依現前之老死諸苦爲解脫。故逆次觀之立此十二支。則當於生死支屬現在世。其餘十支屬過去世。知現在二果支。起於過去之十因支。則現在如不起無明‧愛‧取‧發業‧潤生。則未來卽無生死。矣。

二世緣起之因緣果辨　前此諸緣起說。當未辨定是因或緣所生果義。然說此十二緣起支。在明諸類有情身器以何爲勝緣而生成死壞。雖不離自種生現自現生種之等流因果。而旨在異現生種異種生現之異熟因果。此義唯大乘之二世緣起辨之。故成唯識論云

諸支相望。唯增上緣。（卽勝緣）定有餘之三緣有無不定。緣起經依唯定有者。說唯有增上緣。（今取此說）愛望於取。有望於生。有因緣義。若說識支是業種者。行望於識。亦作因緣。餘支相望無因緣義。而集論說無明望行有因緣者。依無明時業習氣說。無明俱故。假說無明。實是行種。瑜伽論說。諸支相望無因緣者。依現行愛取及唯業爲有支說。無明望行。愛望於取。生望老死。有等無間及所緣緣。有望於生。受望於愛。無等無間有所緣緣。餘支相望二俱非有。此中且依鄰近順次不相雜亂實緣起說。異此相望爲緣不定。諸聰慧者如理應思。

依此論文分辨因緣之所生果當如下圖所示。

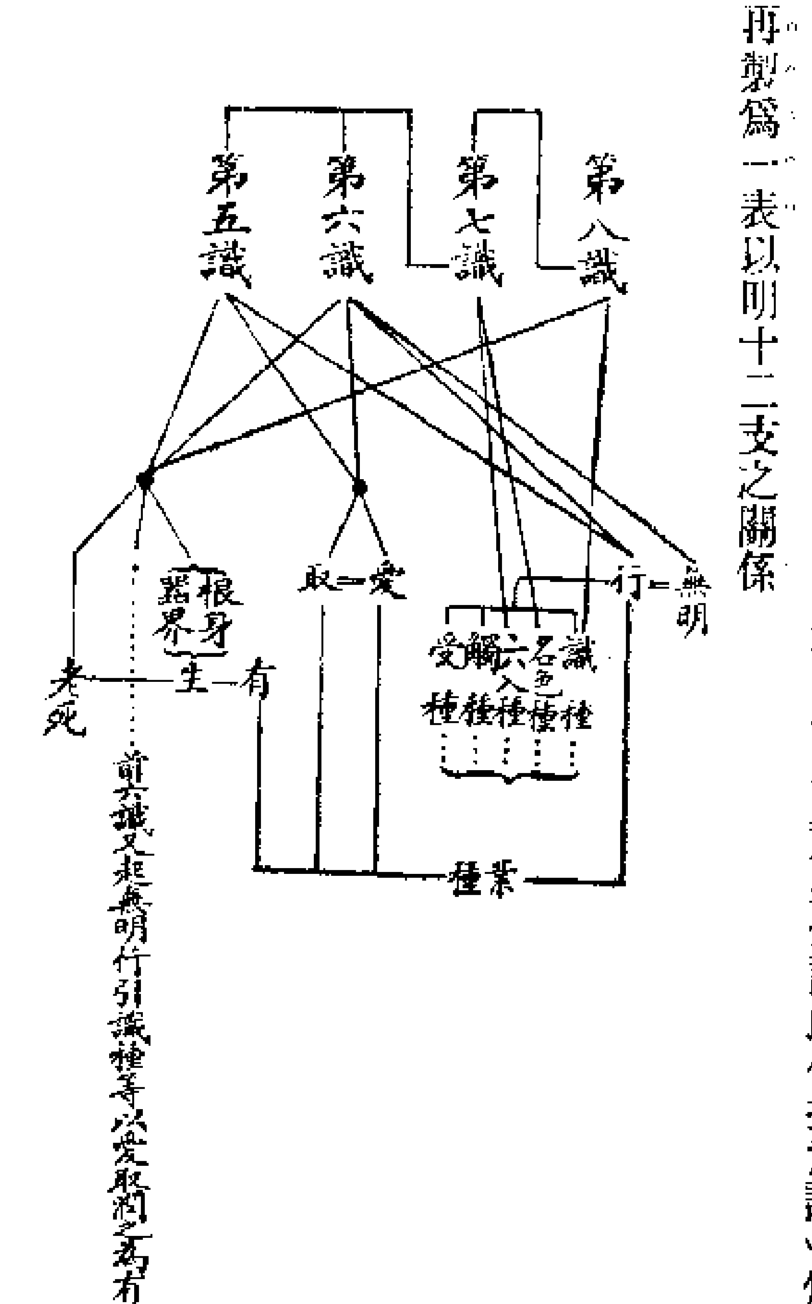

按今遵瑜伽義。當依現行愛支爲現行取支之勝緣。又唯以「識種」爲識支。唯以已潤之業種爲有支。故應說諸支之相望無因緣義。雖間有誘緣知緣義。此但兼帶而非要緣。故可如緣起經所說十二支相望但有增上勝緣也。生死二支之果亦唯是異熟勝緣所生之眞異熟及異熟生果

二世緣起之業力說　業通有漏無漏。此明生有情器界果之緣。故但說有漏業。業爲直接能引種（行支）生現（有支）之近緣。無明愛取等煩惱爲間接能引種（無明發業）生現（愛取潤生）之遠

緣。故餘處亦假說業之近緣爲「因」。無明等遠緣爲「緣」也。其實乃近緣遠緣之分耳。所謂生死相續由惑業苦。發業潤生煩惱名惑。能感後有諸業名業。業所引生衆苦名苦。是也。近緣之業隨其力之強弱判「引業」與「滿業」。所謂福非福不動諸有漏善不善業及其眷屬同招引滿異熟果。故亦立業名。前說「行支」唯取無明所發正感後世善惡之業。即是引業。揀除順現受業「非異熟業」別當受業（感別報之滿業）皆非行支。則唯取「引業」以爲「行支」也。不唯行支即「有支」亦唯愛取所潤之能引業種已。利文論竝爲「發」與「緣」之區別。其所謂「發」。亦專指能發引業之「惑」及「引業」以言。引業即能引生後世「有情身器」之總果者。生起「後世有情身器」之總果體。此爲最先必須獨一之強勝緣。各因緣種唯在其範型中各生現行。餘業（滿業等）亦但隨之以生餘異熟果。故行有支之業獨取引業且特名爲「發」也。諸業纔起無間即滅。能招當異熟果。以熏本識起自功能成爲業種。展轉相續至成熟時招異熟果。然此引業亦通別之與共。別業能引識種名色等種及能生眞異熟識與根身。共業能引共相種及能生器界。而滿業中之別共業則助生身器別別諸分以成滿之耳。諸惑（惑即煩惱別名）皆能發業（業即身語意等善惡行業）。然無明最能發引業之現行。諸惑皆能潤業。然愛取最能潤引業之種子。故依能發能潤引業之現種以立無明愛取之三支。若非無明發引業之現行則無引業種及引業現行所攝植之識名色六入觸受種。若非愛取潤引業之種子則不

能滋長有力以拘牽識等五種生起某類某有情之身器論云有漏善業種能招可愛果諸不善業種能招非愛果隨二有支業種令異熟果成善惡別故前十支合爲能生後之二支之因緣也能發及能潤引業現種之「無明愛取」唯是前六識相應之煩惱行業亦以前六識相應之思慮爲體且皆奉意識爲盟主故意識實操縱造未來生命之權力所謂動身發語此（指意識）爲最引滿能招業力牽是也茲再製爲一表以明十二支之關係

十二支中第七識之關係最少。除名色種或六入種中可有其種子。唯內隨第八識所生所繫。外爲前六識染依耳前六識皆重要然發行之迷理無明專屬於第六識且前五識皆以第六識爲主動故唯第六識爲最要其次則爲第八識之受熏持種及爲業種牽其種子親生異熟果之總體變諸色種以爲根身器界皆第八識之事要之作業唯第六識爲最發業潤業及行業體皆屬此故受果唯第八識爲最生果總體及生根身器界皆屬此故觀此可瞭然於因緣所生之情器果矣

第二節　因緣佛剎

因緣佛剎概論　現實成事「一」爲有情身器「二」爲超情佛剎。前已說因緣所生之有情身器今當說因緣所生之超情佛剎按俱舍論當以賢聖品慧品定品之三品明之有情身器之生起也業爲近緣惑爲遠緣而所生之果爲苦果超情佛剎慧爲近緣（慧即般若）近能斷惑證眞發諸清淨行故禪定及施戒忍等爲遠緣遠能伏惑資發清淨慧故所生之果爲常恆清淨自在之樂果所謂涅槃寂靜樂菩提覺法樂及法身圓滿樂是也亦即爲五果中之離繫果異熟果唯在於有情身器離繫果唯在於超情佛剎而等流士用增上之三果則與「親因」及「三助緣」相望可通於有情身器與超情佛剎不證離繫之果則無常覺之樂必斷異熟之果乃除生死之苦斷果爲眞解脫證果爲大菩提此之勝果曰二轉依證行

證之因緣斷有斷之因緣非無端突然之所致然此重在說明以何爲緣而致離繫之果雖不離自種生自現自現生自種之等流因果亦尚非此節之所專論也。

四諦與修三增上學　知苦斷苦之集證苦滅修證滅之道證苦滅爲得離繫果餘爲得離繫果勝緣知苦即是知異熟果皆有老死諸苦斷集即斷除集起異熟果之業與惑證滅即爲證離繫果能知能斷能證之勝緣皆在於修道道即菩提（正覺）所修之菩提分可攝爲戒定慧三增上學其基礎在確持正見而立正信換言之卽在知異熟之苦而確信之分說爲四念住

一觀身不淨……觀自身他身動植礦諸色聚皆僞醜可厭

二觀受是苦……觀受人天等樂亦皆壞苦行苦

三觀心無常……觀有爲行心亦流轉無常

四觀法無我……觀成事蘊素等皆無自由主宰之力

此四皆增上之慧學心心明記安住此淨慧中止滅其違損淨慧之惡行生長於順益淨慧之善行則屬於尸羅（正譯淸涼意譯戒或律儀）增上學之四正勤

一已生惡令滅

二未生惡令不生

三未生善令生

四已生善令增長

四如意足、五根、五力、七菩提分。皆定與慧之增上學。定根、定力、及輕安、定捨、皆定學之增上相。增上者殊勝也。由正見正信而修習之戒定慧。不同世間之倫理學（戒）及靜坐法、（定）與理智學（慧）故云增上。而增上定學亦謂之增上心學。即心識（精神）之和平統一謂之曰定。定心成就能顯精神偉大之力。轉移心理以至心理物理。使皆隨之發生變化。足以證明萬有唯心變現之理。（定所引色）成爲事實。故世人往往以得定心爲得道。亦以定心爲不可思議神秘事。然在佛學之系統中。定心亦爲伏惑資發淨慧之勝緣耳。由前之慧戒定三增上學至七菩提分發生無漏慧。斷惑而證眞如。是謂見道。進修三增上學平均之八正行。更斷餘惑。窮證眞理。謂之修道。由是斷證漸臻究竟。至無學位。即成涅槃菩提之離繫果。此通三乘以爲言也。有經合三乘行果而說通十地。即乾慧地、性地、八忍地、見地、薄地、離欲地、已辦地、辟支佛地、菩薩地、佛地、是也。

七賢與四向四果　其正信見能持戒律。將造修於增上定慧。由七賢位向於四果（辟支佛乘傍此而立無別開建）先五停心。終以世第一位之預流向。五停心者。收散放之心暫停止於一境也。梵毗鉢舍那此云觀。梵語奢摩他此云止。止「能觀心」於「所觀之一境」。隨病制方。其法凡五。

一多貪淫者。觀念身穢。

二多嗔害者。觀念慈悲。

三多癡執者。觀念緣起。

四多昏散者。觀念呼吸。

五多障緣者。觀念佛陀。

隨自所宜慣習其心使停住所觀之一境。既能靜止。乃依止而習觀。

一別相念有四。即於自別觀身受心法之不淨、及苦、無常、無我。

二總相念有一。即於自他總觀身受心法不淨、及苦、無常、無我。

由此增進有四加行（倍加功力之修行）

一 煖……爲定中慧火將生之先兆。

二 頂……爲定力之頂點。

三 忍……爲定慧之已能忍住此。又分下中上三忍。

四世第一……爲世間最高位過此即證超世之聖。觀當界上界之四諦。於忍許位及智徹位。分四法忍及四法智。與四類忍及四類智。八忍七智而智猶缺其一。爲世第一位亦爲預流向八忍八智具

足。即斷惑證眞而得預流果。從五停心至世第一。曰七賢位。

世第一。即爲預流向入眞見道（即見四諦）斷分別我執所起煩惱障。遂預聖流成預流果。（須陀洹）爲斷證之初步。然至此則有進而無退矣。唯在人天。不復墮四惡趣。由是進修爲一來向。證一來果（斯陀含）則於欲界人天。唯一來而不再生矣。進修爲不還向。（阿那含）證不還果則生色界無煩等天。不還來欲界人天矣。進修爲無生向。證無生果（阿羅漢）則再不於三界受生死矣。此小乘得涅槃離繫果之行也。

境行果與三祇五位　佛學通說境行果三。爲得離繫果之次第。境即能詮之教。與所詮理。研教明理照達現實事理。此即爲所觀境。亦爲聞思慧悟解之境也。於境能正解而正信。要先歷修十信心位。養成習所成之種性。於是正信成立。叔發求無上菩提之堅固大心。乃入三祇五位。初阿僧祇叔有三位。（一）資糧位。分十住十行十回向之三十位。

發心住……此住由前十信心成。十信心者。信心、念心、精進心、慧心、定心、不退心、回向心、護法心、戒心、願心、是也。

治地住
修行住
生貴住

歡喜行
饒益行
無違逆行

救護一切衆生回向
不壞回向
等一切佛回向

十住
- 具足住
- 正心住
- 不退住
- 童眞住
- 法王子住
- 灌頂住

十行
- 無屈撓行
- 無癡亂行
- 善現行
- 無着行
- 無礙行
- 善法行
- 眞實行

十向
- 至一切處回向
- 無盡功德回向
- 入一切平等回向
- 隨順衆生回向
- 眞如相回向
- 無縛無着回向
- 法界無量回向

此三十位中以修積隨順解脫之福慧等（卽布施等六度）資糧爲事。故名曰資糧位。（二）加行位。此同小乘煖頂忍世第一之四。然所修之觀智不同。定慧亦因之而大異。由四尋思觀引四如實智。甚深決擇諸法。證法空性。故此亦曰順決擇分。從發心住至此。猶是賢位。（三）通達位曰見道。分有眞見道、及相見道。從世第一引生出世無分別智。掓證徧行眞如曰眞見道。於次刹那仿眞見道而觀四諦諸法。曰相見道。總爲此通達位。入通達位。始證大乘聖果。滿初阿僧祇劫。登極喜地。進於第二阿僧祇劫。（四）修習位。卽是十地。

通達位

第二阿僧祇劫
- 一極喜地……亦曰歡喜地
- 二離垢地
- 三發光地
- 四燄慧地
- 五難勝地
- 六現前地
- 七遠行地

第三阿僧祇劫
- 八不動地
- 九善慧地
- 十法雲地
- 佛地

（十法雲地、佛地）等覺地

極、喜、地、至、不、動、地、爲、第、二、阿、僧、祇、劫、不、動、地、至、十、地、圓、滿、而、入、佛、地、卽、爲、第、三、阿、僧、祇、劫、法雲地與佛地間亦有別立等覺地者。然等覺地卽法雲地入住出之出相，故合於法雲地，不須別立。解深密經等連佛地說十一地是也。（五）究竟位。此卽佛地，爲最究竟之離繫果，亦爲最究竟之超情佛剎，亦爲眞解脫

大菩提之二轉依

三慧與三智　慧之與智名異實同然亦可例「行支」「有支」於未潤位之業曰「行」於已潤位之業名「有」於未強智名慧於增盛慧名智亦復如是業通善染或漏無漏慧亦通於善染及漏無漏然異熟果業感之力爲勝果亦是業故於「業」須爲精細之分別今離繫果則以「智慧」爲能得之勝緣果亦是智故亦須於智慧爲精細之分別云三慧者卽聞所成慧思所成慧修所成慧是簡稱聞慧思慧修慧聞持遺傳教法所成之慧謂之聞慧功在記持文義依所聞持文義諦觀現實事理亦依現實事理審察聞持文義數數思維發生推比決知謂之思慧依聞思慧矯正身語意等行業檀那、尸羅、羼提、毗離耶及修習禪那使聞思慧轉加增盛明淨謂之修慧此三慧能養成三乘之習所成種性例瑜伽論於聲聞等地之前說聞所成等三地今專就大乘言則攝大乘論等謂聞法界等流法已聞所成等數熏習故漸能發深固心趣求悟入卽說由此三慧能成就十信心入初發心住也從是增進歷十住十行十回向集諸福智資糧亦爲修慧之事經此長劫灌漑滋潤於慧種中智芽怒萌遂由三慧進論三智云三智者(一)加行智(二)根本智(三)後得智此三統云無分別智以出過世間分別故（卽超情義）加行智在四加行位雖尙爲世間智然加行智前前通於資糧諸位後後通於修習諸地近見道時加行相顯別立四加行位非加行智但在地前四加行智亦通地上名無分別又諸位中修加行智莫不無間深

觀二空無分別性努力趣證故皆得名無分別智由四加行位之加行智無間引生根本無分別智已後於諸地起加行智皆是無間引生根本智者故名無分別智親證根本之智曰根本智爲一切法根本者卽眞如正證眞如名根本智眞如是無分別故證眞如之根本智正名無分別智而後得智由根本智所引生故出世間故亦名無分別智三慧及加行智是因後之二智亦因亦果因從擬聞正法通至法雲地滿果從初極喜地至佛地而圓滿佛地謂之一切智智亦謂之無上徧正覺故智慧爲離繫果之因緣亦爲離繫果之果也

三因佛性與緣眞二修　大涅槃經等說三因佛性一曰正因佛性二曰了因佛性三曰緣因佛性佛性言成佛之因性據言正因佛性卽前十二緣起支之法性今抉擇之法性非因非果遍爲因果之眞實性而正因佛性當爲一切種識中親能生起超情佛剎諸清淨色心法之無漏種在異生位寄在異生異熟識中離十二緣起法無別依處故言十二緣起法是正因佛性了因佛性卽聞慧加行智等之智慧能了知十二緣起及生空法空性故能熏長引生諸無漏正因起現行故因慧亦卽無漏正因所起之現行故(果智)緣因佛性則除本無漏種及智慧外所餘順解脫之善緣善行(例見佛遇僧助施持戒等)能助熏資引諸無漏正因起現行故於果地之清淨施等亦卽無漏正因所起之現行故而攝大乘等論又分緣眞二修從初聞熏思修以至四加行位皆名緣修未親證眞如故唯依正教所解正理爲行軌故修行

所依理執皆佼諸佛諸聖者之他緣所開示故且無始本無漏種曾未現行故所知正教性雖無漏能知之慧及其導生之行性雖是善猶有漏故(此由第七識四惑之所致)未是眞無漏種之現行故但爲熏長發引眞無漏種之助緣故由此諸義故地前之修行名緣修也初地以至菩薩地滿(卽法雲地)皆名眞修已親證眞如故從親證眞如根本智以起修故修施等行皆已離我執故皆是無漏無相行故行皆契眞如理故諸地所行皆進證上地勝眞如性故由此諸義故地上之修行名眞修也

起信論之眞如緣起說　前節曾略說眞如緣起及空智緣起然此二緣起乃說淨法之起緣非說染法之起緣也其說法性無明互依以緣起者亦依起信論文而說今明此乃地上菩薩心境以有漏現行(迷)無間而無漏現行(悟)無漏現行亦無間而有漏現行迷眞如故有漏現行悟眞如故無漏現行迷悟皆以眞如爲所依故故眞如法名迷悟依今錄論文釋之

復次有四種法熏習義故染法淨法起不斷絕云何爲四一者淨法名爲眞如二者一切染因名爲無明三者妄心名爲業識四者妄境界謂六塵

熏習者如世間衣服實無於香若人以香而熏習故則有香氣此亦如是眞如淨法實無於染但以無明而熏習故則有染相無明染法實無淨業但以眞如而熏習故則有淨用

要明此中所云之熏習生起義應先知此中「眞如」一名之含義茲分析之如下。

真如
- 一真如……迷悟依……所緣緣及增上緣……作境界性
- 二一切無漏種……備有不思議業正因熏習
- 三二空現行智……空智……般若……根本智
- 四後得智及一切無漏現行
- 五諸佛法性自受用身剎……不等緣
- 六諸佛共者應化身剎及教法……差別緣

於淨法熏起中、別加妄心熏習卽地前有漏善性之聞思修慧加行智等、無漏種增長曰內熏。妄心依正教等善熏力增長因外熏。外熏增長內種、內熏增勝外行、至無漏智種起現行、卽爲證二空智現前（根本智）依此爲緣、更起後得智及無漏諸行、以至圓成佛果、諸淸淨法、故論又云

云何熏起淨法不斷。所謂以有眞如法故能熏習無明、以熏習因緣力故（卽無漏種內熏增勝外行）則令妄心厭生死苦樂求涅槃、以此妄心爲厭求因緣故、熏習眞如自信已性（自信已有成佛之可能性、卽習所成種性、亦卽外熏增長內種）知心妄動無前境界、修遠離法（順解脫分）以如實知無前境故（由加行位入通達位內無漏智種外徹起現行、證二空智（種種方便起隨順行、不取不念（十地眞修）乃至久遠熏習力故、無明滅盡、心境相空、名得涅槃成自然業（佛果）

其說眞如緣起染法。則但以「迷悟依眞如」爲迷依耳。語不精詳。無煩引述。然此淨法緣起。扼要言之。說爲眞如緣起。不如說爲「二空慧智」緣起。初於妄心知心境空。卽爲二空觀慧。次如實知無前境界。卽爲二空證智。由二空慧引無漏種。由無漏種起二空智。由二空慧智爲勝緣。滿無漏行成無漏果。故云般若爲佛法之母也。

維摩詰等之擬造淨土行　通說淨法緣起。亦含二乘自了生死之離繫果（卽擇滅涅槃）。而擬造淨土行（非往生淨土行、往生淨土亦多劣根、爲自了故）則爲自他有共同關係之社會淨行。個人不能成社會業。多個自顧自之個人雖聚處。亦不能成社會業。凡社會果必須化成共同心理、共同生活、共同行動。而有大衆相和合之關係。乃能成社會業。以擬建淸淨之國土。大乘發心與諸衆生同甘共苦。悲救世間衆生之苦。而慈濟以究竟安樂。故無不以擬造莊嚴淨妙佛國爲修行之目標。然以維摩詰經說最明了。茲錄其文。

寶積白佛。我等今已發菩提心。願聞菩薩得佛國土淸淨之行。佛言、寶積。衆生之「類」是菩薩佛土。所以者何。菩薩隨所化衆生而取佛土。隨所調伏衆生而取佛土。隨諸衆生應以何國入佛智慧而取佛土。隨諸衆生應以何國起菩薩根而取佛土。所以者何。菩薩取於淨國。皆爲饒益諸衆生故。譬如有人欲於空地造立宮室。隨意無礙。若於虛空。終不能成。菩薩如是。爲成就衆生故。願取佛國。願取佛國

者非於空也。

此明菩薩爲衆生故擬造淨土。若二乘但繫心涅槃以求自了。不能修取淨土行也。衆生之類。即衆同分。依此起行即衆和合之社會業。故能建成種種不同諸淨佛國。分類攝化諸衆生也。

寶積當知直心是菩薩淨土菩薩成佛時不諂衆生來生其國深心是菩薩淨土菩薩成佛時具足功德衆生來生其國……隨其心淨則佛土淨。

此正明於諸淸淨行自修化他。故成淨國時有共行關係諸衆生皆來生其國中也。

有維摩詰菩薩欲度人故。以善方便居毗離耶。資財無量攝諸貧民(勞資可以不爭)持律淸淨攝諸毀禁(刑罰可以不施)以忍調行攝諸恚怒(戰鬥可以不作)以大精進攝諸懈怠(百工各勤其業)一心禪寂攝諸亂意(萬民各安其分)以決定慧攝諸無智(諸學皆正其理)雖爲白衣奉持沙門淸淨律行。……長者維摩詰以如是等無量方便饒益衆生

此舉維摩詰所行爲實例。以證明菩薩隨衆生之類。以修諸淨佛國行也。既修淨佛國行。即當得淨佛國之果。證以攝迦按足之堪忍界淨名手取之阿閦國。大亦可以知矣。他若阿彌陀因地法藏比丘等種種發心修取淨土以攝受衆生者。皆大乘之不共行也

託於有漏之無漏因果 諸佛應化身剎所應化處。雖屬有漏情器。然能應化仍是無漏。而在二乘聖者。

別有變易生死之果「感由有漏先業資以無漏行願」則此中不可不論也按成唯識論云

復次生死相續由內因緣不待外緣故唯有識因(近緣假名曰因)謂有漏無漏二業正感生死故說爲因緣謂煩惱所知二障助感生死故說爲緣所以者何生死有二一分段生死謂諸有漏善不善業由煩惱障緣助勢力所感三界麤異熟果身命短長隨因緣力有定齊限故名分段「此是前節所廣言者）二不思議變易生死謂諸無漏有分別業由所知障緣助勢力所感殊勝細異熟果（勝應身他受用身所化三乘聖身剎）由忍願力故轉身命無定齊限故名變易無漏定願正所資感妙用難測名不思議或名意成身隨意願成故如契經說如取爲緣有漏業因續後有者而生三有如是無明習地爲緣(所知障)無漏業因有阿羅漢獨覺已得自在菩薩生三種意生身亦名變化身無漏定願轉令異本如變化故如有論說聲聞無學永盡後有云何能證無上菩提依變化身證無上覺非業報身故不違理

若所知障助無漏業能感生死二乘定性應不永入無餘涅槃如諸異生拘煩惱故如何道諦實能感苦誰言實感不爾如何無漏定願資有漏業令所得果相續長時展轉增勝假說名感如是感時由所知障爲緣助力非獨能感然所知障不障解脫無能發業潤生用故何用資感生死苦爲自證菩提利樂他故謂不定性獨覺聲聞及得自在大願菩薩(初地或八地以上)已永斷伏煩惱障故無容復受

當分段身恐廢長時修菩薩行。遂以無漏勝定願力。如延壽法。資現身因。令彼長時與果不絕。數數如是定願資助乃至證得無上菩提。彼復何須所知障助既未圓證無相大悲不執菩提有情實有。無由發起猛利悲願。又所知障障大菩提。爲永斷除留身久住。又所知障爲有漏依此障若無彼定非有故於身住有大助力若所留身有漏定願所資助者分段身攝。二乘異生所知境故無漏定願所資助故變易身攝非彼境故由是應知變易生死性是有漏異熟果攝於無漏業是增上果有聖教中說爲無漏出三界者隨助因說。

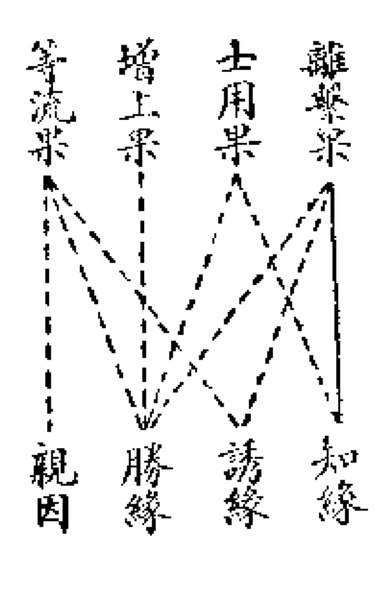
天台好言界內界外界內指分段身器界外指變易身剎。隨助資緣說爲界外。據主感緣皆三界攝。故雖十地菩薩猶繫三界。然無漏業之增上果則固出過三界者也。故解深密經等亦言出過三界之妙淨土。

佛剎之因與緣分析　一切因緣所生果皆不離親能生因親所生果。論云

謂無始來依附本識。有無漏種由轉識等數數熏發漸漸增勝乃至究竟得成佛時。轉穢本來雜染識種轉得始起清淨種識。任持一切功德種子。由本願力盡未來際起諸妙用相續無窮

由此一文可知佛剎之果通於離繫及等流士用增上之四果而能生之因緣亦通於親因（無漏種起現行）及餘三緣也。然此於果重離繫果於緣乃重知緣能斷能證唯在於智力故前剎那滅鄰近引導之緣（誘緣）亦頗重要十信心成乃能入於初發心住必煖引頂頂引下忍下引中忍中引上忍上引世

第一心世第二心引根本智根本智引後得智心引諸淨行或復引生餘有漏心無前剎那心爲引誘緣者必不能有後剎那心例非世第一心必不能引生根本智前滅後生不同時故又非增上勝緣其次乃爲勝增上緣即施戒定願等諸善諸淨行也境行生果境是能知之所知境必先聞比證知於所知境乃能起行行中復以「智」爲主導方致於果由此可知於三緣尤重「知緣」也分析如下

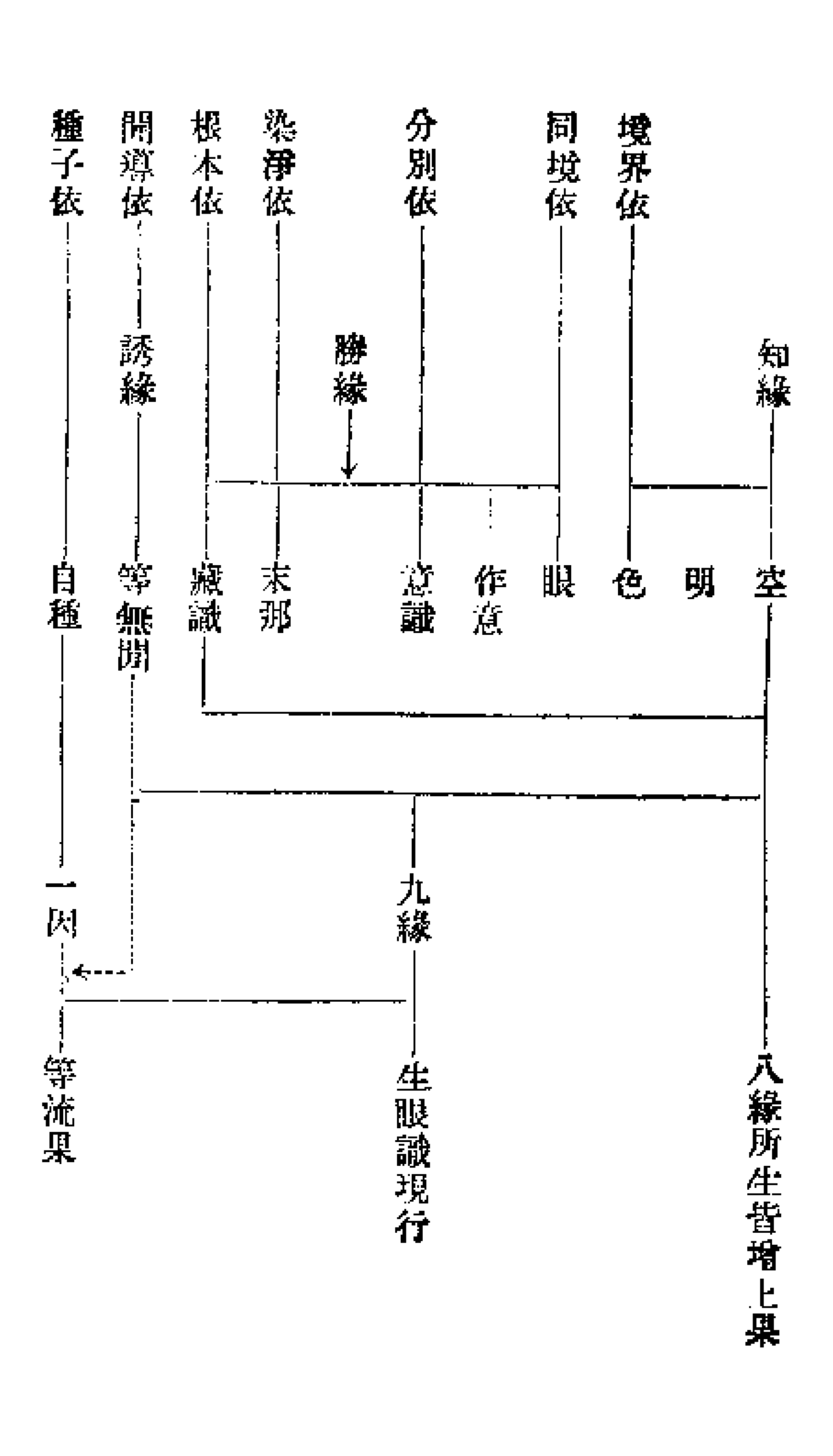
致離繫果重在知緣招異熟果唯在勝緣由異熟果乃無明之亂動所招不明於境故不重知唯以亂動感生苦果而彼無明但爲發亂動之增上緣耳致離繫果在明事理由明事理之智制止亂動率循事理而行故重知緣亦重誘緣勝緣與親因乃在其次也聞淨法界等流正教如理思修故爲能起「超情佛剎」之妙緣歟

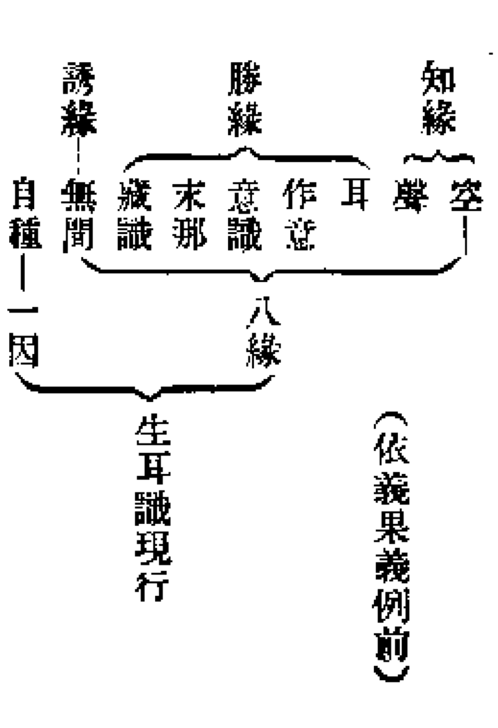
第四節　因緣法界

因緣法界概論　法界之廣義亦包括現實成事。法界之狹義又唯十八界中之一界。今非此二。取不狹不廣。法界義專就諸現實蘊素言。於現實蘊素中。諸無爲法雖亦是離繫果。有作所知緣等。非親因生果性。此所不取。諸分位假及和續假。(情器佛剎)雖亦能作勝緣知緣及爲所生之異熟果增上果等。然均不作種生現現生種之因果性。亦所不取。以此因緣法界雖亦帶明勝緣所生增上果等。正明親因所生之等流果。故唯取諸心法諸心所有法諸色法。以觀其因緣所生果也。此心法等各有自種子親生自現行。亦從自現行熏生自種子。在持識中自類種子復各前滅後生。引生相續。此種因生現果種因生種果現因生種果。乃爲諸法正因果性。明此正因果義。唯一切種識緣起說與法界緣起說。雖亦兼詮知緣勝緣。然正明者在於親因生果。因緣情器說勝緣等生異熟果。因緣佛剎說知緣等生離繫果。今此因緣法界則正明親因之生等流果。亦兼明諸緣之生諸果者。情器是有漏之因果。佛剎是無漏之因果。此則爲遍通有漏無漏之有爲因果。遍爲情器佛剎之蘊素者。猶舍材與舍宅之關係也。故前諸緣果皆依此因果而立。

因緣所生心法　心法有八。雖諸有情不皆具備。或缺眼耳識等。或無前五識等。(無色界)或無前六

識等（無想異生）然具備者無過於八此八心法之親生因各唯自種然增上緣舉其根者不無增減列示如左

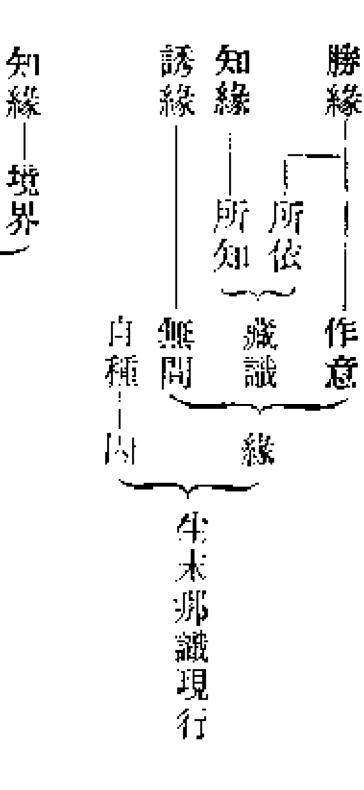

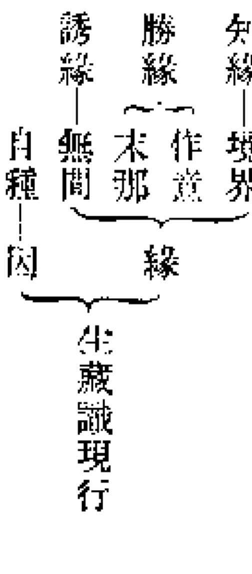
鼻舌身識根塵密合。而取識者不藉空緣。除眼識外。不藉明緣。故眼識九緣。耳識八緣。鼻舌身識七緣也。

除更換鼻舌身之根緣外。餘者例同。故不一一。

知緣—法處
勝緣—作意、末那、藏識
誘緣—無間
自種—一因
五緣
生意識現行

意識雖不藉疎所知緣。然必有親所知緣。故列法處。作意警引自種。故亦必有。餘者例前可知。意識雖亦時依前五識起。然非必依。雖亦藉色聲等之實境以生識。然非必藉。故茲俱不列之。

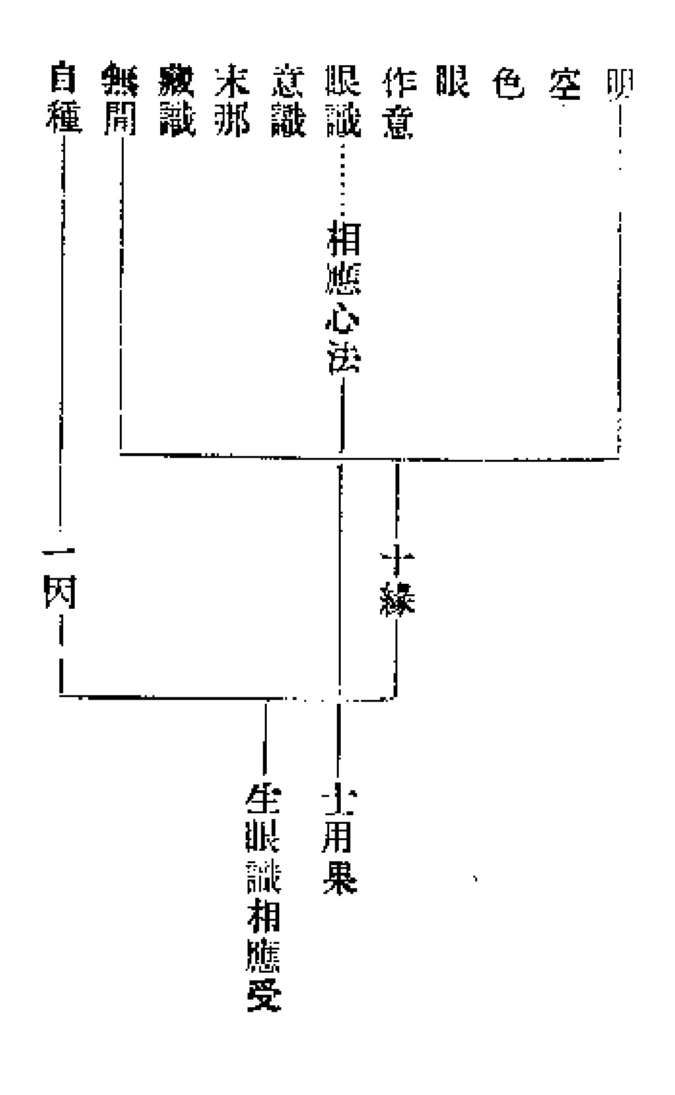

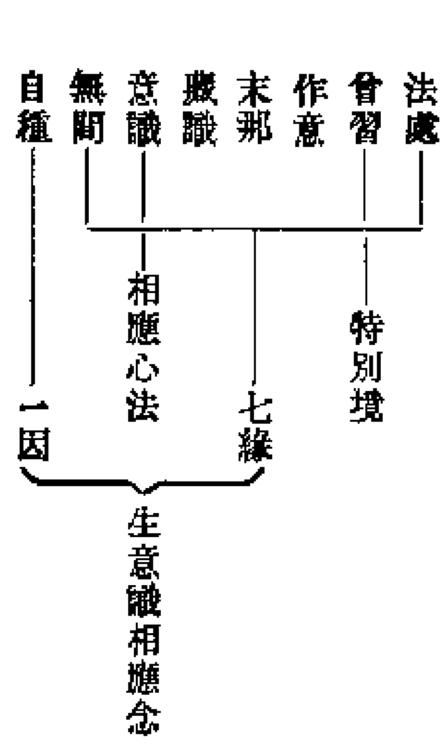
藏識爲末那識作俱有依及根本依。屬於勝緣。而又以其「見分」爲末那識作疎所知緣。故亦爲知緣。異生位之末那識。除取藏識見分爲「自我」。無別所知境。故雖亦與前六識俱轉。然非必俱。故茲不說。藏識以一。切種。及自變之根身器爲所知境界。卽知緣也。復以末那爲俱有依。以七八識互爲根故。前六

識不必具同上此依異生之心法生起因緣說若諸佛聖者則根境互融而起緣不同矣然從自種因生則生佛亦無異

因緣所生心所有法　心所有法今此審定唯二十三而在佛果除六煩惱及改悔心唯十五心所耳諸心所有法生起之因緣乃隨相應之心法而不同五徧行心所法心必俱故除作意外餘同各相應之心法但各加一相應心緣例眼識相應受

眼識相應感受十緣一因所生。餘識相應五徧行心可例推之。此中相應心法之生心所。爲勝知緣所生之士用果。而八別境心所。應更加一此心所法之特別境。例意識相應念。

別境心所。必依特別境生。故別加一特別境緣。餘識相應八別境心。可例推之。善心及煩惱心。雖可同徧行心。然善有三界九地及有漏無漏之別。既定非無記染不善。應加「善性」緣。嗔唯欲界。應加一「欲界」緣。餘煩惱心唯有漏。應加一有漏緣。於有漏中復有界地之別。性或唯惡。或染不善。此於緣義。皆有可加。但因唯自種則無不同也。又前心心所法。皆可各加一能知緣。以自身雖即是能知亦是他能知之

所知法故此能知緣今所特立。

因緣所生色法　按俱舍論當分四層討論因緣所生色法。

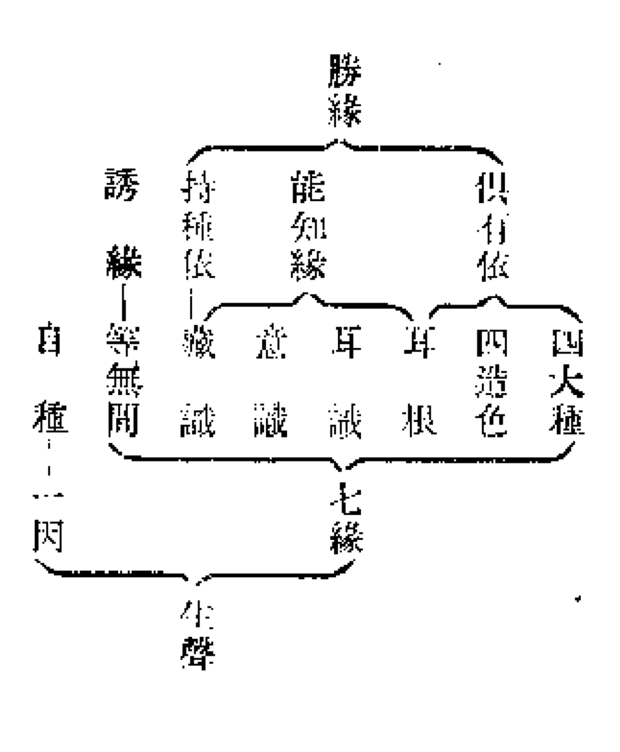
一諸大種相互之生果功能於俱舍論所立之六因內謂即俱有因與同類因所生之果色。俱有因指四大種在同一色聚內（一人身內或一樹一石內）同一剎那之彼此關係同類因指四大種各能生以後之自類四大種。例水大種能生以後之水大種

二諸大種於所造色之生果功能前曾說四大種與色香等有生依立持養五層關係。然此亦僅為能作因所生之增上果。

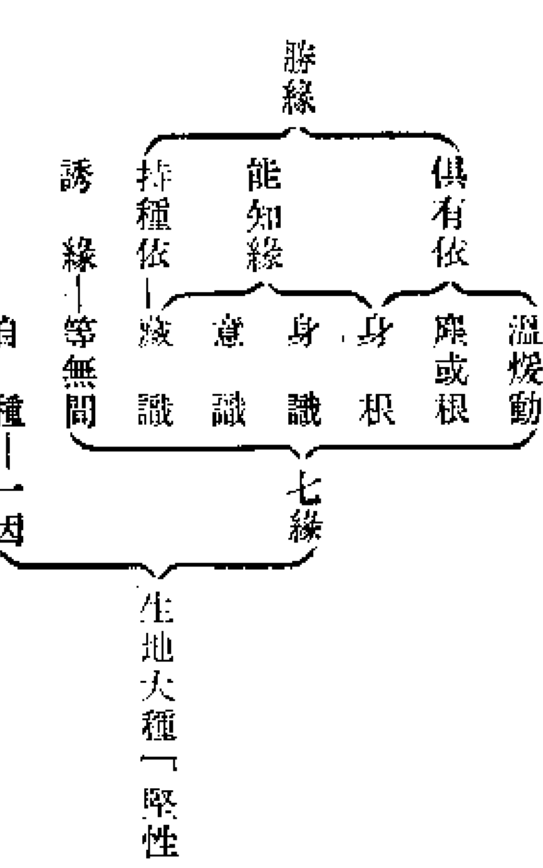
三所造色於所造色之相互關係。此涵有同類俱有異熟能作之四因。俱有因指身語表色色隨心轉。故為餘色之俱有因。若單純之色法無此功能同類因是前剎那所造色聚於後剎那所造色聚之影響。異熟因指所造色聚作造善或不善業力。（表色）能招來生之眼根等無記性異熟果。

四所造色對諸大種之勢力亦由所造業能作異熟因。引起來世新大種聚。（身或器等）

今按俱舍此所言者。雖顯緣所成果。猶未明因所生果也。俱有因能作因是勝緣所生增上果或士用果。同類因是誘緣所生之等流果。異熟因是勝緣所生之異熟果。一者未明必有「能知緣」之關係（不離識故）二者未明一切種識中之色種。為「親能生因」之關係。今且舉一「聲塵」為例。

一聲之現必依四大種及色香味觸四造色與淨色耳根作俱有之勝緣耳根耳識同對聲境且必有同時之意識藏識了「耳意識疎所知緣」之本質聲故同為能知緣藏識又作持聲種之勝緣聲之自種乃可藉前諸緣而起現行之聲誘緣或無亦可然四大占空間同一剎那在同一處亦不容有後大種聲發生必占此處之大種前滅或移占他處此處方可發生後大種聲由此亦可准說等無間緣例俱舍所說之同類因所生果知緣誘緣亦今新立茲再就四大種以舉其例

若依俱舍異熟因例於藏識後更可各加一「業力緣」餘可例推知之

現生種之種義 前此皆說種生現之因緣離諸心不相應行法亦是因緣所生然以即是心心所色之分位故即於心心所色和合相續之上假施設故無別自種子爲因故現行所熏生者亦即爲心心所色種子故不須別說因緣然今欲進論現行生種之因緣當先明種子義成唯識等論云種子義略有六

一、刹那滅謂體纔生無間必滅有勝功力方成種子此遮常法常無轉變不可說有能生因故

二、果俱有謂與所生現行果法俱現和合方成種子此遮前後及定相離現種異類互不相違一身俱

時有能生用非如種子自類相生前後相違必不俱有雖因與果有俱不俱而現在時可有因用未生已滅無自體故依生現果立種子名不依引生自類名種故但應說與果俱有

三恆隨轉謂要長時一類相續至究竟位方成種子此遮轉識（前七識）轉易間斷與種子法不相應故此顯種子自類相生

四性決定謂隨因力生善惡等功能決定方成種子此遮餘部執異性因生異性果有因緣義

五待衆緣謂此要待自衆緣合功能殊勝方成種子此遮外道執自然因不待衆緣恆頓生果或遮餘部緣恆非無顯所待緣非恆有性故種於果非恆頓生

六引自果謂於別別色心等果各各引生方成種子此遮外道執唯一因生一切果或遮餘部執色心等互爲因緣（互爲餘緣無礙）

唯本識中功能差別具斯六義成種非餘外穀麥等識所變故假立種名非實種子此種勢力生近正果名曰生因引遠殘果令不頓絕則名引因（引因故可有枯木屍骸存在）

本識（對轉識言卽非轉識）中所含藏一切生現行果功能差別故名「一切種識」卽此所藏一切生現行果差別功能名一切種識名種識能持種故種名識種非穀麥等種故以第六引自果義故各色各心等皆各親從自種子生

現生種之薰習義　夫一切種識中之一切種。既有生滅。復恆隨轉。以何生起。以何轉變。斯必有其由致。故言薰習。然此所言薰習。取由薰習能生長種子義。與起信論所言薰習義殊。彼言薰習但指諸法彼此互相之影響。故今准瑜伽成唯識等出薰習義如下。

識種必由薰習生長。親能生果。是因緣性（即親因性）。穀麥等種。或無薰習。但爲勝緣。亦所生果。必以識種爲彼親因。是共相種所生果故。依何等義立薰習名。所薰能薰各具四義。令種生長。故名薰習。

何等名爲所薰四義。

一。堅住性。若法始終一類相續。能持習氣。乃是所薰。此遮轉識及聲風等性不堅住。故非所薰。

二。無記性。若法平等無所違逆。能容習氣。乃是所薰。此遮善染勢力強盛無所容納。故非所薰。由此如來第八淨識。唯持舊種。不受所薰。

三。可薰性。若法自在。性非堅密。能受習氣。乃是所薰。此遮心所及無爲法依他堅密。故非所薰。

四。與能薰共和合性。若與能薰同時同處。不即不離。乃是所薰。此遮他身剎那前後無和合義。故非所薰。

唯異熟識（即本識）具此四義。可是所薰。非心所等。何等名爲能薰四義。

一。有生滅。若法非常。能有作用生長習氣。乃是能薰。此遮無爲前後不變無生長用。故非能薰。

二、有勝用若有生滅勢力增盛乃是能熏。此遮異熟心心所等勢力羸劣故非能熏。

三、有增減若有勝用可增可減攝植習氣乃是能熏。此遮佛果圓滿善法無增無減故非能熏。彼若能熏便非圓滿前後佛果應有勝劣。

四、與所熏和合而轉若與所熏同時同處不即不離乃是能熏。此遮他身刹那前後無和合義故非能熏。

唯七轉識及彼心所有勝勢用而增減者具此四義可是能熏。

如是能熏與所熏識俱生俱滅熏習義成令所熏中種子生長如熏苣藤故名熏習。

前七心及心所現行四分（相分卽色法）熏第八識心自證分生起及長養能生心心所色諸種子是謂現行生種。

現生種之因緣　現行之熏生種子雖是親因性然亦可有緣性成唯識云。

現行於種能作幾緣。

種必不由中二緣起得心心所立彼二故（按今擴充爲知緣誘緣已兼通色法）現與親種具作二緣與非親種但爲增上。

此云「親種」指「此現行」之「自類種」云非親種指「此現行」與「他類種」然今擴充所知

緣爲知緣通能知緣故亦得論「知緣」茲舉有漏善意業現生種爲例

(思)有漏善意業現行 ── 親因、勝緣 ── 有漏善意業種

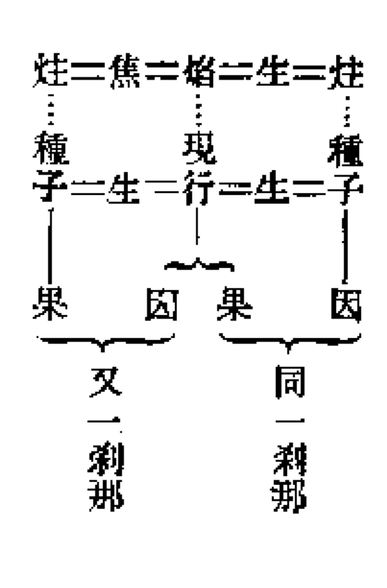
有漏現行藏識 ── 能知緣 ── 有漏藏識等種

依此現行藏識對一切種遍作知緣各自類現對自類種作因緣亦作勝緣對他類種但作勝緣於行支之能引識等五支種義亦可明矣唯不作誘緣以此唯自類前現行對後現行故復次成唯識云

能熏識等從種生時即能爲因復熏成種三法展轉因果同時如炷生焰焰生焦炷亦如蘆束更互相依因果俱時理不傾動

能熏生種種起現行如俱有因得士用果

此於現行之生種子兼帶種子之生現行以互明者如俱有因得士用果此借俱舍等說六因五果爲設譬者其爲親因勝緣所生諸果當如上說三法展轉因果同時之義茲舉如下

兩重同時因果。非一重也。種現同時。而種與種則不同時。種與種不同時。猶不焦炷與已焦炷不同時也。

種生現之因緣　前說心心所色從因緣生。於種子生現行。但明自種作「親因」之所生果義。但諸種子之於現行不但作親因也。成唯識云。

本識中種容作三緣（一因二緣）生現分別。（即生現行）除等無間。謂各親種。是彼因緣（親因）爲所知緣。於能知者。（若種子爲第八識所知緣）若種於彼有能助力或不障礙是增上緣生淨現行。應知亦爾。

茲舉現行之第八識。以明其例。

作意種
能助種
勝緣
一切種
所知緣
自種
親因
現行之第八識

此中能助種卽能引能潤諸行業種等有能助力或不障礙卽爲勝緣則爲緣者多矣難以枚舉觀此可推見諸種子之於現行除自種之作親因外餘種亦能作勝緣等亦可觀「自種與果俱有」義及自現行前後相引與餘現行緣俱有義故卽此所生之果亦義通諸果引業種等所引生故卽異熟果誘緣所引及自種親生故卽等流果餘勝緣所知緣增上起故卽增上果由餘勝緣所成辦故亦士用果若由無漏智等種現勝緣引生爲現行之淨無垢識亦離繫果種等之生八識現行如此餘可例推

種生種之因緣　種子之生種子雖作親因然亦能作勝增上緣非現行故不作知緣以及誘緣種雖所

知是現行所知故種雖前後自類相續。是相親生非相引故。不作誘緣。其作親因勝緣。亦如論云。

　種子前後自類相生。如同類因引等流果。

　種望親種亦具二緣（一因一緣）於非親種亦但增上。

此中所云如同類因引等流果亦借俱舍等六因五果說以爲譬喻。其實此乃「親因」所生之等流果。彼同類因引等流果多指誘緣所引等流果言。故有不同。前種子生後種子相茲舉無漏慧種爲例。

前剎那無漏慧種 ┐親因 ┐
餘善心心所種等 ┘勝緣 ┘後剎那無漏慧種

然此種子。之生種子。與前種子之生現行。現行之生種子。雖皆兼作餘勝緣等。而亦各作親生於果之親因性。故與現之生現不相同也。除此大乘法相了義之說。其餘世間與佛教中多就餘緣假說爲因。對於「正因果義」。鮮能辨者。故識論云。

　種生現。現生種。種生種。三於果有親因性。除此餘法皆非親因。設名親因。應知假說。

觀此可知何者是因。何者爲因所生果矣。

現生現之緣義　此中廣辨諸法相生之因緣義。前已說明親因及緣之生果義。然現行生現行之緣所生果。今亦當說。成唯識云。

現起分別。展轉相望。容作三緣。無因緣故。（卽無作親因者）

謂有情類自他展轉容作二緣（知緣勝緣）除等無間。

今謂亦可容作等無間緣。（誘緣）例前帝統之國。非前國王死或辭位。則不容有後國王起。故前國王。死。或辭。位。爲後國王起之誘緣。有情類。對非情色聚（木石等）唯作知緣勝緣。非情色聚。對有情類。亦然。非情色聚。對于非情色聚。則唯作勝緣耳。論云

自八識聚展轉相望。定有增上緣。必無等無間。所知緣義。或無或有。八於七有。七於八無。餘七非八所仗質故。第七於六五無一有。餘六於彼一切皆無。第六於五無。餘識於彼有。五識唯託第八相故。

今以知緣通能所知。第八於前七作所知。此中不依種相分說。但說現起互爲緣故。

淨八識聚自他展轉皆有所緣（能所知緣）能徧知故。唯除見分非相所知相分理無能知用故。

心心所色法現行與現行相望爲緣之義。於此可知其概略矣。

現行法作諸緣義　前說諸緣生現行法。今更分別現行心心所色作諸緣義。論云。

阿陀那識三界九地皆容互作等無間緣。下上死生相開等故。有漏無間有無漏生。無漏定無生有漏者。鏡智起已必無斷故。善與無記相望亦然。此何界後引生無漏。或從色界或欲界後。諸異生求佛果者。定色界後引生無漏。後必生在淨居天上大自在宮得菩提故。二乘迴趣大菩提者。定欲界後引

生無漏。迴趣留身唯欲界故。彼雖必往大自在宮方得成佛。而本願力所留生身。是欲界故有義色界亦有聲聞迴趣大乘願留身者。既與教理俱不相違。是故聲聞第八無漏色界心後。亦得現前。然五淨居無迴趣者。經不說彼發大心故。

第七轉識。三界九地。亦容互作等無間緣。隨第八識生處繫故。有漏無漏。容互相生。十地位中。得相引故。善與無記相望亦然。於無記中染與不染。亦相開導。生空智果前後位中。得相引故。此欲色界有漏無漏得以相生。非無色界地上菩薩不生彼故。

第六轉識。三界九地。有漏無漏。善不善等。各容互作等無間緣。潤生位等。更相引故。初起無漏。唯色界後。決擇分善唯色界故。

眼耳身識二界二地。鼻舌二識一界一地。自類互作等無間緣。善等相望。應知亦爾。有義五識有漏無漏自類互作等無間緣。未成佛時容互起故。有義無漏有漏後起。非無漏後容起有漏。無漏五識非佛無故。彼五色根定有漏故。是異熟識相分攝故。有漏不共必俱同境根發無漏識理不相應故。此二於境明昧異故。

上皆作等無間緣之分別。今說誘緣。許色法有例中有身色前滅生後羯羅藍色等。

第八心品有義唯有親所緣緣。隨業因力任運變故。有義亦定有疎所緣緣。要仗他變質自方變。故有

義二說俱不應理。自他身土可互受用。他所變者爲自質故。自種於他無受用理。他變爲此不應理故。非諸有情種皆等故。應說此品疏所緣緣有無不定。第七心品未轉依位是俱生故必仗外質。故亦定有疏所緣緣。已轉依位此非定有。緣眞如等無外質故。第六心品行相猛利。於一切位能自在轉。所仗外質。或有或無。疏所緣緣有無不定。前五心品未轉依位。麤鈍劣故。必仗外質。故亦定有疏所緣緣。已轉依位。此非定有。緣過未等無外質故。

此爲作所知緣分別。今說知緣。通能所知。則心心所作色心等之能知緣。亦可隨應分別。

前五色根。以本識等所變眼等淨色爲性。男女二根。身根所攝故。卽以彼少分爲性。

此明色法作「勝緣」者。然成所引聲執所俱聲等。律儀不律儀表色等。亦皆能作增上勝緣。隨應可立。七於第八。亦作能知。第七爲第六所知緣。第六亦卽爲第七能知緣。前五爲第六所知緣。第六亦卽爲前五能知緣。故均容有知緣。唯第七與前五不作能所知緣而已。

自類前後第六容三。餘除所緣（能所知緣）取現境故。許五後見緣前相者。五七前後。亦有三緣。前七於八所緣（能所知緣）容有。能互成彼相見種故。

前七亦作第八之所知緣。則由仗前七現熏生第八所知之一切種。例前七仗第八相見爲本質故。

同聚異體。展轉相望。（一相應聚心心所法相望）唯有增上（勝緣）。諸相應法所仗質同不相緣

故（無知緣）或依見分說不相緣。依相分說有相緣義（容有知緣）謂諸相分互爲質起。如識中種爲觸等相質。不爾無色彼應無境。故設許變色亦定緣種。勿相分境不同質故。同體相分爲見分之二緣（勝緣知緣）見分於彼但有增上（今亦可有知緣）見與自證相望亦爾。餘二（自證分與證自證分）展轉俱作二緣。命根但依本識親種分位假立。非別有性。

此明以八識種作勝緣者。此中合業種識種云。本識親種業種所引攝故此爲異熟果之勝緣。

意根總以八識爲性。

此明以諸心心所聚爲勝緣者。

五受根如應各自受爲性。信等五根即以信等及善念等而爲自性。

此明心所有法之能作勝緣者。隨應亦可加立。若貪嗔癡慢爲染根。慈惠爲善根等。

未知當知根體位有三種。一、根本位。謂在見道除後刹那無所未知可當知故。二、加行位。謂煖頂忍世第一法近能引發根本位故。三、資糧位。謂從爲得諦現觀故發起決擇定勝善法乃至未得順決擇分已有善根名資糧位。能遠資生根本位故。於此三位信等五根意喜樂捨爲此根性。加行等位於後勝法求證愁慼亦有憂根。非正善根故多不說。前三無色有此根者。有勝見道傍修得故。或二乘位回趣大者爲證法空地前亦起九地所攝生空無漏。彼皆菩薩此根攝故。菩薩見道亦有此根。但說地前以

時促故。
始從見道最後刹那乃至金剛喻定所有信等無漏九根皆是已知根性未離欲者於上解脫求證愁
慼亦有憂根非正善根故多不說
諸無學位無漏九根一切皆是具知根性
此合心心所法九根作勝緣乃離繫果以知緣作勝緣者也然法界等流正教聲及佛應現身刹色等亦
能作離繫果勝緣也因緣所生之果亦皆作生果之因緣因緣及果如環無端觀此不洞然明白耶

第五節　所知關係評判

所知關係概論　所知現實不外成事蘊素故其關係亦唯在於成事與成事之關係成事與蘊素之關係蘊素與蘊素與蘊素之關係觀其關係而分別之條理爲種種之公式卽成爲種種因緣生果之格律然成事之程度上有異生（有情）聖者（超情）之別成事之性質上又有情身（生命）器刹（非命）之別蘊素之轉變上亦有雜染淸淨之別蘊素之法體上尤有性相色心之別種類之差別旣甚多關係之格式亦非一非佛陀之圓智殆無足以窮其奧者雖廣尋正覺法界等流之至教如理作意思擇證以現知決以比知燦然有所敷說以言大概雖無所不包括然而一花之放一星之墜動物之各呈其

毛羽光澤人生之各流其情欲意謂盡其所有之性如其不悖之量洪纖畢舉綱目悉張則超世間雖有其人而世間尚無此文字言語之工具也今就所已言者且再加以評撣判抉焉耳

事素關係與因果　依前四節之所敷陳成事與蘊素皆因緣所生之果亦皆是生果之因緣則成事非蘊素之果蘊素亦非成事之因緣也然則成事與蘊素之關係固非因果關係然此章標所知事素關係之題而緒言中又說蘊素與成事之關係即爲因與果之關係亦無甚大違礙其尚有餘理未盡耶答曰成事與蘊素雖皆是果亦皆是因緣深察之則有殊異也一者成事之名成事乃已各成一個之事體者（事物個體佛書一和合相續之假者）一金一樹至一星球一蟲一鳥至一人生雖此一蟲一樹與餘一切皆可有互相依資之關係（作緣）然固可移此至彼合彼離此而似有其獨立之存在（我執法執皆由薩迦耶見而起亦緣乎此）至諸蘊素之爲蘊素唯在名理上可施以分別而於事實上則灼然必藉多種關係存在諸無爲法藉諸有爲而顯諸分位法藉色心等而立雖至一眼識相應感受心所焉一眼識所知靑色焉要皆爲因緣之一聚而莫從見其單獨存在之相焉故始終爲衆素蘊聚中之蘊素而不能似獨存之個體焉然彼有「似獨存個體」之假相者（一電子以至一太陽一人及穀麥等假種）莫非此諸蘊素之和合連續相故此爲因緣而彼爲果焉二者成事既爲和續假者故非親能生種子之現行亦非親能生現行與種子之一切種雖亦爲緣而不爲因爲因者唯在諸蘊素是親能熏生諸種子之

現行故亦親能生起諸現行之種子故而成事之和續假者則由諸種子起現行有惑業或慧行等爲勢力和續所成者耳由此故蘊素爲因而成事爲果唯諸蘊素亦互相爲因果而已

因緣果名義之決擇　因緣生果節中對於六因十因二十四緣皆廢不用雖用四緣而亦改爲一因三緣變其名爲親因誘緣知緣勝緣擴充所緣緣爲「能所知緣」擴充誘緣亦通色法則義亦異又於一因分爲三類

一、生自現行之自種子因。
二、生自種子之自現行因。
三、生自種子之自種子因。

三緣分爲七類

一、前自類現行滅引生後自類現行者。——誘緣
二、此現行生彼現行爲能知或所知者。
三、一切種子爲生現行第八識者。
（以上二、三）——知緣
四、此現行與彼彼現行互相爲順違者。
五、此現行助他類現行生他類種子者。
（以上四、五）——勝緣

六、此種子助他類種子生他類現行者。
七、此種子助他種類子生他種類子者。

此雖語越常聞然准之於事理固無違害然於五果則仍先立豈亦能適用於現行生「種果」等而無諍耶答曰名義以順先立爲妥不獲已而改作四緣爲一因三緣等例誘緣之一名亦殊懼其未當而五果於三類因已類緣之所生果名義皆可通用則何待更爲改作耶然亦可再分析如下

異熟果　等流果　離繫果　士用果　增上果

一、自種子生自現行……等流果
二、此種子生他現行……異熟果　離繫果　增上果
三、自種子生自種子……等流果　離繫果
四、此種子生他種子……增上果
五、自現行生自種子……離繫果　等流果
六、此現行生他種子……增上果　士用果　離繫果
七、前自現引後自現……等流果
八、此現行知一切種
九、此被現行能所知
十、此彼現行相順違
……離繫果　增上果　士用果

士用果爲增上果中之一特果凡彼爲此特殊助力所辦成者「彼」即爲「此」之士用果此唯汎爲

彼助緣者「彼」卽爲「此」之增上果例「第八識」爲「一切種」之能知緣一切種爲第八識所生士用果「一切種」爲「第八識」之所知緣第八識爲一切種之增上果或廢除士用果亦可。

佛刹緣起之討論　於超情佛刹之緣起雖說三增上學及三慧三智等而不及情器緣起之十二支法整然有序轉染成淨之淨緣起爲佛學中最應注重何反無有系統之組織耶答曰三十七品菩提分法分着因也此卽爲有序之組織然說因緣不曾與果組成一系統耳今更用二十二根試說之。

- 有漏五善根
  - 信根……善信……正慧等相應之正見正願
  - 勤根……善勤即四正勤亦即戒增上學
  - 念根……善念
  - 定根……善定
  - 慧根……善慧
- 無漏三根
  - 未知欲知根……淨慧為主意業樂捨信勤念定為助已知具知根同此
  - 已知根——他受用身刹
  - 具知根——自受用身刹——法性身刹
- 應化身刹

有漏五善根及資糧加行之未知欲知根此爲能感菩薩已知根及佛具知根爲能應合此感應之緣能起應化身刹菩薩已知根爲能感佛陀具知根爲能應合此感應之緣能起自他受用身刹具知根爲緣

能起佛之自受用身剎已知根具知根之分證滿證於法性卽爲法性身剎此八根與應化受用法性身剎可以全見佛剎緣起之因果矣

因緣法界之討論　情器佛剎之因緣果前已論及於說因緣法界應可除外然無爲法亦不離因果律心不相應行法亦爲因緣之有爲法何亦不論及耶答曰因緣法界中以說諸法親生因及親因所生果爲主無爲法及心不相應行法但爲緣果而非因果故不說及然緣果義茲可略論擇滅與非擇滅無爲但果非緣以但是滅所顯示故擇滅是知緣勝緣所顯增上果及離繫果非擇滅是勝緣（相違勝緣）所顯之增上果虛空及眞如二無爲能作所知緣及順違勝緣亦作能知緣及順勝緣所顯之增上果或離繫果以雖可說是離繫果而離繫果卽擇滅無爲故此無爲法之緣果也至於諸心不相應行或是識之分位是何識卽可依何識因緣而說或是何心所之分位卽可依何心所因緣而說或是何色法分位卽可依何色法之因緣而說或是何心心所分位卽可依何心心所因緣而說或是何心心所色之分位卽可依何心心所色因緣而說故皆不須別說能生彼之因緣以能生起彼之因緣不出前能起情器能起佛剎之緣及能生起色心心所之因緣故唯其轉加繁複則隨事別詳耳至其能作之緣大抵皆能作所知緣勝緣間亦能作等無間緣例前命根不捨後命根卽不能起等茲舉命根以示其例

命根……業種力引潤第八識種生起現行之勢限

生能引能潤業種之因緣 ┐
生被引被潤第八識種之因緣 ┼ 合爲成命根之因緣
生第八識現行之因緣 ┘

起命根之因緣如此繁複。餘可知矣。

緣起抉擇之概論　緣起初唯十二支緣起說。亦唯說十二支是說緣起。此緣起唯說「異生情器」以何緣而起。應從何擇滅耳。瑜伽攝大乘等。加說持一切有漏種之阿賴耶識緣起。阿賴耶寄存清淨種。始通淨法緣起。至於中華日本次第加立諸緣起說。前雖略述及之。應如何抉擇耶。答曰。緣起在指出「爲緣能起」之法屬何法。但由諸法緣生四緣生法觀之。固無一法非緣之所起。亦無一法非爲緣能起。然則倘何緣起論之有歧異。而須待抉擇之耶。唯施設言教本在方便開導引之令趣行證果。是則就爲緣能起。之諸法中。觀何法爲發行得果之勝方便。即說何法爲緣起之主。於是有緣起論之殊說。佛經說十二有支之流轉爲「緣」能「起」雜染諸法。正可謂之無明緣起業感緣起耳。唯是諸經所說淺深不同。而菩薩造論古德判教。又復解釋有異。故緣起之通相雖在於無明業感。而有說賴耶緣起者。有說眞如緣起者。華嚴家綜合之曰業感緣起賴耶緣起眞如緣起。自居爲法界緣起。而加前三之上。日本眞言宗之東密派。仿列前四。自居爲六大緣起。而加前四之上。統計各家自命後來居上之緣起。各說不出下

列五項。

一業感緣起……小乘教
二賴耶緣起……
三眞如緣起……三乘教
四法界緣起……
五六大緣起……一乘教

右爲華嚴眞言等家依緣起論判教淺深之常途說。由今觀之。依彼各教。顯由淺至深之程序。雖亦不無片面之理。按其實則不能盡然。蓋六大者乃依堅溼煖動無礙了知之六性所立地水火風空識之六相。前四色法。後一心法。第五則由非「色有質」非「心能慮」之非二法。從非色以反顯出者。色非色爲五而心總爲一。是爲六大。指此六大爲情與無情爲緣能起之根本。祇是心物二元論耳。此心物二元論實爲凡情外道共易知者。若希臘原始哲學多計水火風等爲萬物本元。而勝論之實諦地水火風(空時方)空(意我)識之九法與六大僅開合略殊而已。初見者爲地形。進察流變之質爲水。更進察能合凝流之變化力用爲火(今西洋物質文明多得於火)更進察形質變化之極。僅存浮動之輕氣爲風。輕動所通過之無礙性法爲空。反之乃始悟更有能了知之心爲識。如斯逐層增

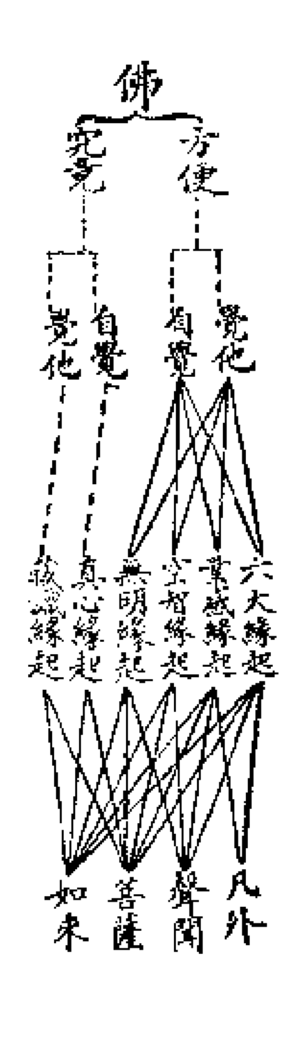
進認識此六性相遂認此六性相爲萬有生起之本元固爲稍能觀察者之所易知也故前文所舉之五種緣起於所知法於能知人皆當以六大緣起爲最淺由此乃更有正名之必要

緣起決擇之新釋　茲先列三式之程序如下

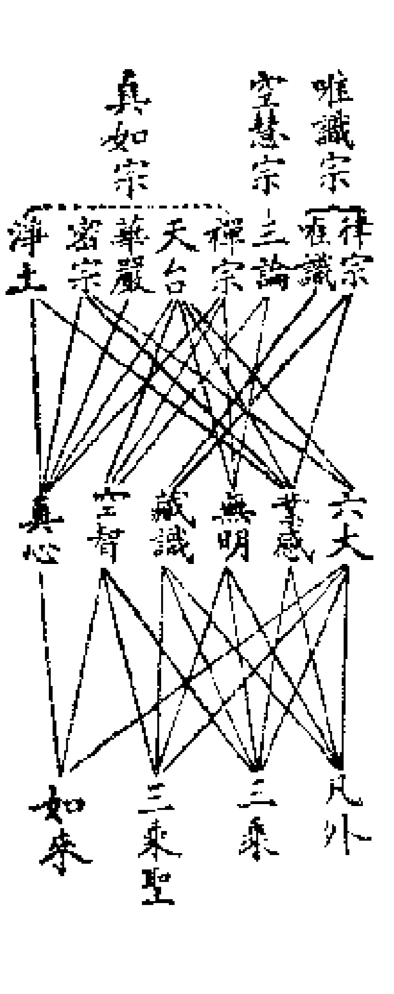
(一)以所知所得法判淺深之程序

緣起	說明	所攝
六大緣起	前五屬色 後一屬心	色心……五蘊
業感緣起	能感是行蘊心 所感通於心色	
空智緣起	二空所顯眞如 證智相應	意識……第六 第七識
無明緣起	無明相應執 二分爲我法	
眞心緣起	菴摩羅清淨法界之如來本體	心識……第八識……阿賴耶識……一切種識
藏識緣起	阿賴耶眞異熟識之衆生本體	

(二)以能知人判淺深之程序

（三）以能得人列淺深之程度（此中三表參觀佛法總抉擇談）

能得人者謂能成就此法之人。依此第三「能得人」之淺深程度觀之。故華嚴賢首之淺深說。亦不無片面之理由。「業感」一專指能感三界異熟之有漏善及不善業。三乘聖人已不造之。故不成就。若就無漏業感變易生死言。則三乘聖亦成就。若就無漏業感無漏果言。佛同成就。則廣義之業感應與六大皆

衆生如來所同得故密宗之三密與淨土之淨業其功用全在於業感自覺以華嚴爲專極而天台密宗淨土皆以覺他之方便勝之言覺他之方便當以淨土爲最方便而唯識則爲究竟之覺他蓋凡外二乘雖成就無明而非所知凡外二乘雖成就藏識而尤非所知菩薩之知藏識亦由佛之開示知少分耳以第八識從不與慧相應即成佛一相應故藏識非佛不知也

別釋意識緣起　今依「可知法」及「能知人」言六大緣起最爲粗淺地水火風空爲色法識爲心法別詳色法爲五總合心法爲一此乃與生常情如是例之五蘊雖同色心並列略色詳心猶此六大爲進至業感緣起已能別提出行蘊一分爲能起緣以五蘊聚爲緣所起所明者已稍進深細然尚是色心並立之粗相而已進至眞如（空智）緣起無明緣起則於五蘊內別提出最深之識蘊中獨強之意識心心所一分以爲能緣起法尤深細也

然此中意識兼意及意識合名意識以八個識第七別名爲意正名意識第六別名爲識應名識識隨不共依立名亦名意識故此意識一名總括七六二識云「眞如」緣起者正名「空智」緣起空智謂達二「空」證眞如之正智（妙觀察智相應心品平等性智相應心品）相應意及意識心品然此「正智」由達二空所顯「眞如」而發故亦展轉名爲「眞如緣起」第六七識於菩薩地有漏無間發生無漏則證二空所顯眞如此通菩薩見修道位但修道位又時有無漏無間發生有漏者此由無漏而至

有漏即由正智相應意識而至執障相應意識亦即起信論等常途所謂眞如不守自性不覺心動忽然念起而有無明是也

起信論文(一)所言不覺義者謂不如實知眞如法一故不覺心起而有其念

按不如實知眞如法一者即六七識無漏無間不覺心起而有其念即由無漏無間發生有漏不覺(或不如理作意)即大隨煩惱中以無明爲性之失念心起謂由失念有漏心起有其念謂有二執二障相應之意及意識虛妄分別

(二)一者無明業相以依不覺故心動(三)以依阿黎耶識故說有無明不覺而起(四)以不達一法界故心不相應忽然念起名爲無明

按此等文皆可照上消釋

由是觀之起信論所言之覺相亦依第六七識由有漏無間所發生之無漏智而說可知故其文曰所言覺義謂心體(根本智)離念(離二取分別而無分別)離念者等虛空界無所不徧法界一相即是如來平等法身(此指二空所顯眞如即登初地時所證徧行眞如)依此法身說名本覺此言「本覺」猶所云「根本智」依此法身說名本覺即是以所證眞如爲諸法根本故名根本能證此根本之智故名根本智(以法身爲本能覺此本名本覺)除根本智及佛果智而外其餘信智順解脫智順抉擇智

及菩薩地之後得智皆名始覺故曰本覺義對始覺說以始覺者即同本覺（後得智彷同根本智）始覺義者依本覺故而有不覺（依未有根本智而名不覺「註一」及由無漏無間發生有漏皆是此中依本覺故有不覺義）故說有始覺（依未得根本智名不覺故說有順解脫智等位始覺依無漏無間發生有漏名不覺說有菩薩地後得智始覺是所緣故）即以佛智曰究竟覺亦曰一切種智一切智智

（註一）論云又心起者無有初相可知而言知初相者即謂無念是故一切衆生不名爲覺以從本來念念相續未曾離念故說無始無明

由是觀之起信論云心生滅者依如來藏故有生滅心所謂不生不滅與生滅和合非一非異名爲阿黎耶識此識有二種義能攝一切法生一切法云爲二一者覺義二者不覺義此言如來藏即初地以上六七識相應後得智所緣之變相眞如云依此有生滅心者謂由後得相應末那無漏無間生有漏覺相應末那爲故執第八爲我愛藏故曰「所謂不生不滅與生滅和合非一非異名爲阿黎耶識」言此識有「覺」「不覺」之二義蓋由「智相應末那」緣之則爲如來藏之覺由「執相應末那」緣之則爲阿賴耶（我愛執藏）之不覺而已

由是觀之起信論於生滅門之前所說眞如門當知即指菩薩眞見道根本智所證非安立諦實體眞如而眞如門之後說生滅門如來藏當知即指菩薩相見道後得智所觀安立諦之變相眞如無漏覺義安

得智忽住有漏意識無明執障遂爲心意意識之生滅相所云依一心法有心眞如心生滅門二門各總攝一切法不相離故亦是依菩薩見道位心說眞見道根本智位卽心眞如門（眞如依言分別有二義已通入相見道位）相見道後得智位卽心生滅門覺義見道位後無漏無間忽生有漏執障相應意識重執阿賴耶爲我法卽心生滅門不覺義此三卽證發心中之三種心一眞實心二方便心三業感心如次相配根本智證眞如攝一切無爲無漏法後得智攝一切有爲無漏法心生滅門不覺義攝一切有爲有漏無明染法故各攝一切法

由是觀之可知起信論等之緣起義乃以登地以上菩薩心境而說無漏無間續生無漏無漏無間忽生有漏可云眞如緣起（正云空智緣起亦云法性緣起眞如指根本智所證實體眞如如來藏指後得智所緣變相眞如）或如來藏緣起有漏無間忽生無漏有漏無間續生有漏可云無明緣起以末那無明相增故以無明爲雜染依故（起信論以一切染法皆是不覺相故）而天台家常言法性「無明」互依無住之義亦可於是明之茲眞如及無明之緣起義一分生空眞如及一分人我執無明亦通二乘故此猶爲三乘共教之緣起理未是大乘至極不空之一切種識緣起理一切種識唯佛無漏一無漏永無漏無有忽有漏忽無漏之變無始法爾有無明種種在忽現忽伏種斷永不復起亦無有「由眞如忽生無明」之義彼言由眞如忽生無明者或言無明無因托空而忽起者皆三乘聖智未通達「一切種智」

之謬言耳。

別釋心識緣起　進言「一切種識緣起」卽從第八阿陀那識明緣起也。第八識卽心識。故云「心識緣起」於此分二。其一卽華嚴宗之「眞法界緣起」說茲曰「眞心緣起」第八識別名心此卽無漏第八菴摩羅識是無倒清淨圓成實性攝故曰眞心卽大圓鏡智相應心品海印三昧相應心品（此卽佛果大智大定）亦卽一切種智（果上識轉曰智）換言之卽持一切清淨種之心故曰清淨法界界卽「種」義清淨法界猶云清淨法種或持清淨種之心義。清淨法種猶云持清淨種之心由此識清淨種而現行一切法故一切法莫非佛法華嚴「稱性緣起」及密教曼荼羅如是如是其二卽唯識之一切種識緣起茲曰藏識緣起。具三藏義簡別眞心緣起之菴摩羅識故（亦得名眞異熟緣起以簡別之）此二同爲從一切種子親因緣以明其緣起者緣起之最深微義唯佛所知以本心唯佛有大圓鏡智相應故除佛而下皆仗佛言教。得少分知耳

然眞心緣起是佛一切清淨種緣起唯佛法界藏識緣起是衆生一切染淨種緣起通九法界亦由進轉成佛法界前者是佛自證智之究竟後者是佛悟他智之究竟佛智以悟他爲究竟不爲自利求菩提故故尤以藏識緣起爲至極眞心緣起是佛自受用之境界。華嚴等雖依諸菩薩隨分所證略明大概。於諸異生則纔令大凡依所舉果起信心而已欲開其解而令由解起行由何入證仍非從衆生分明其藏識

不可故華嚴若善財童子所以成其大乘習所成之種者也從華嚴得信心成滿乃從唯識之解行住悟入究竟舉果令信在令觀自齊佛故教是頓示心令解在令悟自成佛故教是漸頓爲未入刼以前事屬十信位漸爲入刼以後事屬十住位以上然頓是漸之頓信由佛生佛由漸成故漸亦是頓之漸住由信來信由佛起故漸頓相依佛生交攝此二「心識緣起」有共同之義二爲他種緣起義所不具者如下

一　各現各種　　現現增上遍諸法

二　頓起頓滅　　起起不刹攝十世

達此二義則知賢首十玄無礙六相圓融之說實華嚴唯識之共義不得謂唯識無此也

此「心識緣起」與前「意識緣起」不同者按成唯識論說二所轉依一持種依謂本識二迷悟依謂眞如意識緣起正是從迷悟依以說緣起悟眞如即空智緣起淨法迷眞如即無明緣起染法故此二者亦可總名「眞如緣起」依「眞如」而悟而迷故然彼迷悟等心心所諸分實皆各從自種子生而眞如僅爲其所緣緣增上緣而已即空智相應心品與無明相應心品亦各從其自種子生而空智無明等亦爲等無間緣(若無漏無間生有漏等)所緣緣增上緣而已故此正應謂之緣起但明增上等三緣故此心識緣起雖從持種之本識得名實從此識所持之一切種以談生起故曰各現各種謂各各現行之法各各親從其自種子辦體而生起也故此二者亦可總名「法種」(或曰法界界即種義或曰法性性

亦種義或曰法體體亦種義）緣起」此一切種正一切法各各親辦自體之因屬四緣中之因緣攝通名可曰緣起四緣攝故別名應曰因起（或曰性起界起種起體起）正是親因緣故然此親因之性起義佛華嚴等雖明其概必瑜伽唯識等乃詳其致故立言善巧建義顯了以唯識爲最

緣起決擇之結論　由是觀之「心識緣起」義與前諸緣起義有一大別即前諸緣起皆未明實因緣法之一切種依增上緣等無間緣所緣緣等假說因緣六大與諸事物是增上緣業於所感果亦增上緣由未明一切種於是或計六大爲萬物因或計諸業爲衆生因或計眞如爲萬法因或計無明爲雜染因皆莫明其本因遂滋過謬而眞心緣起（或曰眞界緣起如曰大哉眞界萬法資始）雖如證而顯說亦未了至藏識緣起乃盡發其祕歷破其謬而徹體顯了之故爲無上無等究竟了義齊此再加分別則唯有更退還於妄執耳此論緣起頓漸之義在色心緣起中六大爲頓以是同時之因果故業感爲漸以是異時之因果故頓淺漸深三乘漸法門由此立在意識緣起中空慧爲頓以我法本空理則頓悟故無明爲漸以習氣難淨事須漸除故頓主漸伴大乘頓法門由此立（禪宗所云前念迷即衆生後念悟即是佛又云佛迷即衆生衆生悟即佛此皆菩薩地智有如是義而佛藏識覺即不迷）在心識緣起中眞界爲頓佛觀衆生同佛（衆生皆具如來智慧德相）亦令衆生觀自性齊佛故藏識爲漸就衆生觀衆生令觀雖具如來種性而須熏習資糧加行修習乃究竟成佛故頓始漸終頓他漸自而爲佛法非頓非漸

即頓即漸圓滿法門此心識二緣起有圖如下。

佛……頓……衆生（他佛加衆生）
（十信種性位）

衆生……漸……佛（衆生自成佛）
（住行向地位）

由上重重道理觀之唯識雖專在明藏識緣起已能具明前五緣起具除在前五緣起說上之迷謬故緣起之說須以唯識所言爲最詳抉也今論非橫欲將古人定案一翻蓋由邇來各宗故籍復興近人往往殉舉古來諸緣起說如陳芻狗徒狀狼藉不能令閱者生決了之智有不得不加以抉擇之勢機之所在說由以興諸聰智者幸思察焉

第五章　能知所知之決擇

第一章論能知方法第二三四章皆論所知之事理。義有未決了者此章總爲思擇。

第一節　能知方法之抉擇

能知決擇概論　第一章所論能知之方法。初節由現比量辨析眞似爲「令自能知」之方法。第四節爲「令他能知」方法。第二三節明算學及語言文字則「令自能知及令他能知」所用工具算學爲比量之準繩故語言文字爲聞量之依止故第五分辨先覺遺教俾於古今學說能揀謬而取正由此五重能顯現證知於現實自相之事義或推比決知於現實共差別因果相之理義亦能藉他言義助令自知亦能建自言義引令他知諸算學語言文字學此唯端緒今世多有專門學者精微奧博非茲能詳邏輯之學今亦時有增進數理邏輯之用符號推演於廣遠之理想使不爲名句之所限可同純粹數量普遍應用亦成殊勝方便然不精算學則無從了解較之名句邏輯又轉加艱晦矣凡此皆在諸聰慧者之自求耳勤學五明是菩薩之行處固當采容而不當排阻也然仲尼曰知所本末先後則近道矣此宗依論取其能爲內明之基礎者內明爲本所當先務故於能知方法尤注重能知現實之眞相現比立破如

理證似存眞。除不淸淨而成淸淨。諸所聞義。從何擇顯。究竟可依歸之至教。則當再爲之思決耳。

四道理之建立　內明之學。楷持以四種之道理。如解深密經云。

一觀待道理者。謂若因若緣能生諸行及起隨說。如是名爲觀待道理。

二作用道理者。謂若因若緣能得諸法。或能成辦。或復生已作諸業用。如是名爲作用道理。

三證成道理者。謂若因若緣能令所立所說所標義得成立。令正覺悟。如是名爲證成道理。

又此道理略有二種。一者淸淨。二者不淸淨。由五種相名爲淸淨。由七種相名不淸淨。云何由五種相名爲淸淨。一者現見所得相。二者依止現見所得相。三者自類譬喻所引相。四者圓成實相。五者善淸淨言教相。

現見所得相者。謂一切行皆無常性。一切行皆是苦性。一切法皆無我性。此爲世間現量所得。如是等類。是名現見所得相。

依止現見所得相者。謂一切行皆剎那性。他世有性。淨不淨業無失壞性。由彼能依麤無常性現可得故。由諸有情種種差別。依種種業現可得故。由諸有情若樂若苦淨不淨業以爲依止現所得故。由此因緣。於不現見可得比度。如是等類。是名依止現見所得相。

自類譬喻所引相者。若於內外諸行聚中。引諸世間共所了知所得生死以爲譬喻。引諸世間共所

了知所得生等種種苦相以爲比喩。引諸世間共所了知所得不自在相以爲譬喩。又復於外引諸世間共所了知所得衰盛以爲譬喩。如是等類。當知是名自類比喩所引相。

圓成實相者。謂卽如是現見所得相。若依止現見所得相。若自類比喩所得相。於所成立決定能成。當知是名圓成實相。

善清淨言教相者。謂一切智者之所宣說。如言涅槃究竟寂靜。如是等類。當知是名善清淨言教相。

善男子。是故由此五種相故。名善觀察清淨道理。由清淨故。應所修習。

世尊。一切智者相當知幾種。

善男子。略有五種。一者。若有出現世間一切智聲無不普聞。二者。成就三十二種大丈夫相。三者。具足十力。能斷一切衆生一切疑惑。四者。具足四無所畏。宣說正法。不爲一切他論所伏。而能摧伏一切邪論。五者。於善說法毗捺耶中八支聖道四沙門等。皆現可得。如是生故。相故。斷疑網故。非他所伏能伏他故。聖道沙門現可得故。如是五種。當知是名一切智相。

善男子。如是證成道理。由現量故。由比量故。由聖教量故。由五種相名爲清淨。

云何由七種相名不清淨。一者。此餘同類可得相。二者。此餘異類可得相。三者。一切同類可得相。四者。一切異類可得相。五者。異類譬喩所引相。六者。非圓成實相。七者。非善清淨言教相。

若一切法意識所識性是名一切同類所得相。若一切法相性業法因果異相由隨如是一一異相。決定展轉各各異相是名一切異類可得相。

善男子若於此餘同類可得相及譬喻中有一切異類相者。由此因緣於此成立非決定故是名非圓成實相又於此餘異類可得相及譬喻中有一切同類相者由此因緣於所成立非決定故是名非圓成實相非圓成實故非善觀察清淨道理不清淨故不應修習若異類譬喻所引相若非善清淨言教相當知體性皆不清淨。

四法爾道理者謂如來出世若不出世法性安住法住法界是名法爾道理。

四道理之略釋 諸行指一切有為法觀待若因若緣能生有為無常諸法即緣起緣生之道理觀待若因若緣能起隨逐知識諸法即法相唯識之道理此二道理為諸法之根本世間由初道理立宇宙觀由次道理立認識論於此總為依他起義由此因緣能得能成辦諸法體或諸法體生已由此因緣能造作諸業用顯彼因緣法體有能得能成諸作用故如善不善因緣能得福非福果如修八支聖道能成辦沙門果如佛能作度有情事皆顯其有功能作用世間於此立價值論及人生觀所立所說所標義者「宗」也若因者因支也若緣者喻支也若因若喻令「宗」成立令自決知亦令他人決知自覺覺他生正覺悟總由證成道理故今說能知之方法亦最注重世間於此立方法論及邏輯學全捨置能知能說之主

觀亦不得云純客觀界既非主觀亦不名客觀故唯存諸法本來如是眞相故曰法爾道理世間於此立本體論或自然學然證成道理中有清淨不清淨之別完具證成道理五清淨相則餘道理亦皆清淨如雜有七不清淨相則諸所建立之理觀學論以含有迷謬故不應修習以此審觀世間所建立諸學理雖不無合於證成道理之清淨相者然亦無不雜有不清淨相故隨所聞思皆應依一切智者（佛）善清淨言教相及眞現比量以嚴密甄擇故法爾道理非世間之本體論及自然學作用道理亦殊世間之價值論及人生觀觀待道理尤異世間之認識論及宇宙觀以世間之方法論（科學方法等）及邏輯學雖亦是現量比量以非善清淨現量比量之言教相故

證成道理之廣釋　四道理中特詳證成道理以其正是能知之方法故五清淨相一、現見所得相是現量境二、三是比量境圓成實相通現比量理教亦然在能說者是現量境曾親證故聞者識上是比量境未證得故現見所得相之一切行無常性一切法無我性及一切智者所說之涅槃寂靜即「三法印」皆是苦性不遍於一切行故非法印非一切行皆苦唯一切有漏行皆苦非無漏行亦皆苦故然云此爲世間現量所得而世間現量所得之諸行同皆爲有漏行故亦得云一切行皆苦也一切行無常一切法無我已爲今世科學之所公認唯有漏行皆苦由彼未能知無漏故亦不能知有漏故於錯誤估價中時認有漏爲樂熾然造諸有漏行也依此現見淺麤之相所推得不現見之深細相例由人老及山崩等麤

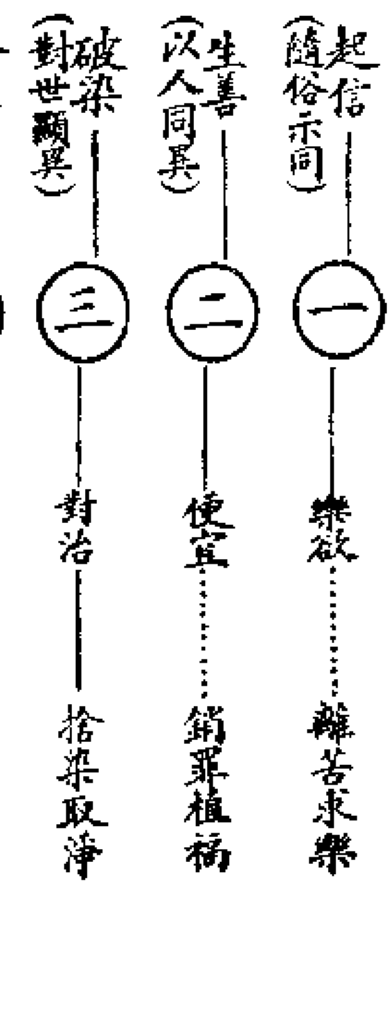
無常相現可得故推知萬有皆是新新不住之刹那生滅性又由人等老年安閑依壯年勤勞而獲子孫殷富依父祖營積而得由此由先業得後果之麤淺相可推知由前世善惡業得今世之樂苦果由今世善惡業可招來世樂苦果之他世有深細相由上道理卽可推知所造淨善或不淨善之業有繼續不失不壞性可招來世樂苦果故由狹少相推知廣多之相爲自類譬喩所引相如某人死推知人皆有死如某星球壞推知一切星球皆有壞於共知之生死相推知內（有情）外（器界）諸行皆無常以共知老病等種種苦相推知內外諸行皆苦以共知之不自由相推知內外諸法一切無我加以共知之世間盛衰興廢相推知皆是無常無我有現量及世間公認之相以爲依止所標宗義決可圓滿成立是謂圓成實相然猶未也若無一切智者之所宣說仍不能得到絕對決定之眞理摧伏邪謬斷除疑惑使人有積極進行修證之遠大公共目標故善淸淨之言敎相尤爲重要善淸淨言敎相由善淸淨之一切智者生由論生論故必知有一切智者之相肯定一切智者遂有一切智者之至敎量而七種之不淸淨相一二三四皆是因支上過第五者爲喩支上過因喩有過不能成立宗義故非圓成實相以無一切智者之五相故其所宣說亦非善淸淨言敎相依此準繩勤求正知庶能存眞而去似矣

四悉檀之名義　大智度論說四悉檀譯音未譯其義或譯徧施望文生義而已楞伽云譬因成悉檀則爲與因喩對舉之「宗義」正音嚩囉提若悉檀殆譯音之訛略歟四悉檀者言佛陀施行敎育之四宗

旨也法爾道理（現實）本離思想言說一切智者一切智智如如相應法爾道理不待尋伺議辯亦如實了知現實眞相非名等所能安立然有所言說者唯爲隨順開示諸未悟者漸令悟入離言法性故能自無所執應機誘導隨一時代一方域之羣衆普通心理說天地人物之情況不違世間常識而漸將能通達於眞理之軌道開闢其上或顯示神奇事以驚動之使見之聞之者無不欣然信受以從之游履焉是名世間悉檀觀各人各別之天性（種性）情好業習等之才質因材而篤施特殊之教育使各由其道而娓娓進行不倦日有所增益而不知其止以趨於向上發達之修途是名爲人悉檀信心已堅善根已深經得起煆煉爐錘者則袪其不自知之痼疾而破其有所滯之偏執滌蕩其有漏有分別之無始來雜染情習啓發淨慧是名對治悉檀於信心上長養善根袪除染習將至純熟之候如卵中雞雛欲啐殼而出母雞助而啄之啐啄同時殼開雛出佛陀對於將證果之弟子亦復如是或慈或威或逆或順或默或語或靜或動使之頓悟入於現實眞相是之謂第一義悉檀悟入第一義諦則亦由一切智如如相應於離言法性矣合於此四種施教育之宗旨者則爲善淸淨言教相可依修習以求正知如執眞理卽在於言說中或執眞理無言而不能施方便之教育者則若依修習必不能求得正知其爲非善淸淨言教相可知矣

四悉檀之作用　此四門教育宗旨之功用其一世間悉檀在隨順常俗世間或學者世間之所知者發

揮其共同承認之眞理（例因明學應用世間現比不相違之義以立宗）使肯定其同而不能違異因之而生歡喜信受例中國往者普遍於儒化施行佛教者植其基於儒化之同點乃能安置其上流暢無礙今之各國普遍於科學化故施行佛教者亦當植其基於科學化之同點乃能流暢無礙第二爲人悉檀則由人之個性各有不同種種性情種種樂欲種種業習種種地位種種環境及當時切身之感受則非世間悉檀之一例能爲普遍之適用猶學校中於普通教育外當更注重個性天才教育以養成其特操之美德焉第三對治悉檀其作用在去除其雜染之惡習然具有普通與特殊之二方式一切有情皆具有名相分別我我所執雜染業行之習氣故皆當以生空法空之二空觀而爲對治此爲普通對治然其病狀萬差或重淫貪或偏嗔害或固邪愚或多忽亂或富疑惑或習傲慢或俱增盛或皆輕薄故又當各因其病以藥之此爲特殊對治而第一義悉檀始達到佛陀教育之最高目的然德本深厚者亦不無直施以第一義悉檀者故於四悉檀可活用而無定次序焉然就大概言之非第一悉檀則不爲世間公認雖以施行第二悉檀非第一第二悉檀則莫施第三悉檀非前三悉檀則不能信善清淨而令悟入於第一義是爲四悉檀作用之次第關係茲表於下

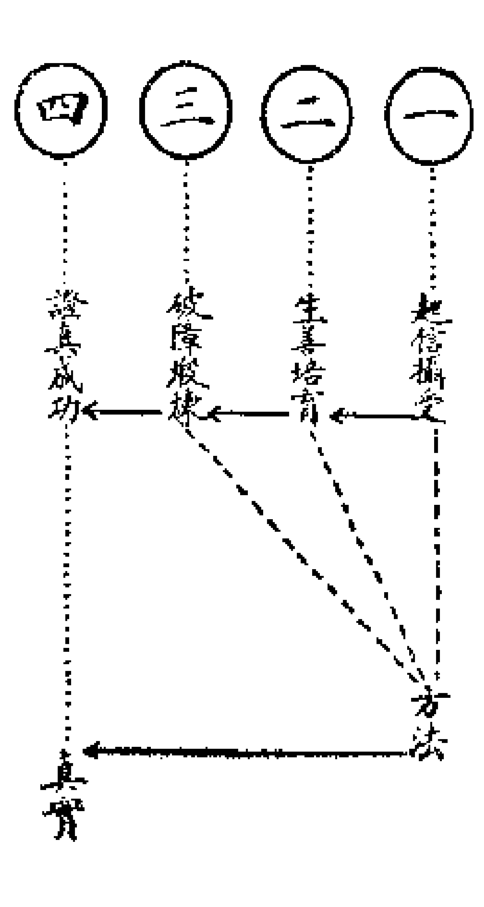

四悉檀與行位　四悉檀之施用於不次中而有次第，故於三乘賢聖修行證果之位次有關係。今就大乘行位辨之。

十信位
三賢位（十住十行十回向）
加行位
通達位
修習位

起信悉檀
生善悉檀
除染悉檀
證真悉檀

斷智俱圓之究竟位於四悉檀更無用處以無學故然是正能用之以悟他者除佛以還一切賢聖於四悉檀皆有用處然十信位信心圓滿入於初住貫達究竟故世間悉檀唯在十信心然十信心亦兼生善悉檀三賢位積集福智資糧正爲生善悉檀然伏執障現行亦兼除染加行位正爲伏斷執障之染法然亦意在證眞通達位時短故唯是證眞修習位則生長未生長之淨善破除未破除之染障悟證未悟證之眞實故通三悉檀焉於此次第更可以一方式表之

至於究竟證眞成功即爲佛位可知經說一切智者善淸淨言敎云云者於善說法毗捺耶中八支聖智

四沙門等皆現可得。當知名爲一切智者善清淨言教相亦見於以此四宗旨所施之教育也。

聖教量之差別相　由前四道理故四悉檀故已知善清淨言教之本相今更廣明差別亦如解深密云

世尊凡有幾種一切如來身所住持言音差別由此言音所化有情未成熟者令其成熟已成熟者緣此爲境速得解脫。

善男子如來言音略有三種一者契經二者調伏（毗捺耶）三者本母（摩呾理迦）

世尊云何契經云何調伏云何本母。

善男子若於是處我依攝事顯示諸法是名契經謂依四事或依九事或復依於二十九事云何四事一者聽聞事二者歸趣事三者修學事四者菩提事云何九事一者施設有情事二者彼所受用事三者彼生起事四者彼生已住事五者彼染淨事六者彼差別事七者能宣說事八者所宣說事九者諸衆會事云何名爲二十九事謂依雜染品有攝諸行事彼次第隨轉事即於是中作補特伽羅想已於當來世流轉因事作法想已於當來世流轉因事。依清淨品有繫念於所緣事即於是中勤精進事心安住事現法樂住事。超一切苦緣方便事彼遍知事。此復三種顛倒遍知所依處故依有情想外有情中邪行遍知所依處故內離增上慢遍知所依處故修依處事作證事修習事令彼堅固事彼行相事彼所緣事已斷未斷觀察善巧事彼散亂事彼不散亂事不散亂依處事不棄修習勤勞加行事修習

勝利事。彼樂出事。攝聖行事。攝聖品眷屬事。通達眞實事。證得涅槃事。於善說法毗捺耶中世間正見。超昇一切外道所得正見頂事。及即於此不修退事。於善說法毗捺耶中不修習故說名爲退。非見過失故名爲退。曼殊室利。若於是處我依聲聞及諸菩薩顯示別解脫及別解脫相應之法。是名調伏。世尊。菩薩別解脫幾相所攝。善男子。當知七相。一者宣說受軌則事故。二者宣說隨順他勝事故。三者宣說隨順毀犯事故。四者宣說有犯自性事故。五者宣說無犯自性事故。六者宣說出所犯故。七者宣說捨律儀故。曼殊室利。若於是處我以十一種相決了分別顯示諸法。是名本母。何等名爲十一種相。一者世俗相。二者勝義相。三者菩提分法所緣相。四者行相。五者自性相。六者彼果相。七者彼領受開示相。八者彼障礙法相。九者彼隨順法相。十者彼過患相。十一者彼勝利相。世俗相者。當知三種。一者宣說補特伽羅故。二者宣說遍計所執自性故。三者宣說諸法作用事業故。勝義相者。當知宣說七種眞如故。菩提分法所緣相者。當知宣說一切種所知事故。行相者。當知宣說八行觀故。云何名爲八行觀行耶。一者諦實故。二者安住故。三者過失故。四者功德故。五者理趣故。六者流轉故。七者道理故。八者總別故。諦實者。謂諸法眞如。安住者。謂或安立補特伽羅。或復安立諸法遍計所執自性。或復安立一向分別反問置記。或復安立隱密顯了記別差別。過失者。謂我宣說諸雜染法有無量門差別過患。功德者。謂我宣說諸淸淨法有無量門差別勝利。理趣者。當知六種。一者眞義理趣。二者證得理趣。三者

教導理趣。四者遠離二邊理趣。五者不可思議理趣。六者意趣理趣。流轉者。所謂三世三有爲相及四種緣、道理者、當知四種。一者觀待道理。二者作用道理。三者證成道理。四者法爾道理。總別者。謂先總說一句法已、後後諸句差別分別究竟顯了。自性相者。謂我所說有行有緣所有能取菩提分法、謂念住等。如是名爲彼自性相。彼果相者。謂若世間若出世間諸煩惱斷。及所引發世出世間諸果功德。如是名爲得彼果相。彼領受開示相者。謂卽於彼以解脫智而領受之。及廣爲他宣說開示。如是名爲彼領受開示相。彼障礙法相者。謂卽於修菩提分法。能隨障礙諸染汙法。是名彼障礙法相。彼勝利相者。當知卽彼諸隨順法。所有功德。是名彼勝利相。曼殊室利菩薩、復白佛言。唯願世尊。爲諸菩薩略說契經調伏本母不共外道陀羅尼義。由此不共陀羅尼義。令諸菩薩得入如來所說諸法甚深密意。佛告曼殊室利菩薩曰。善男子。汝今諦聽。吾當爲汝略說不共陀羅尼義。令諸菩薩於我所說密意言詞能善悟入。善男子。若雜染法。若淸淨法。我說一切皆無作用。亦都無有補特伽羅。以一切種。離所爲。故非雜染法。先染後淨。非淸淨法。後淨先染。凡夫異生。於麤重身執着諸法補特伽羅自性差別。隨眠妄見以爲緣故。計我我所。由此妄謂我見、我聞、我嘗、我觸、我知、我食、我作、我染、我淨。如是等類邪加行轉。若有如實知如是者。便能永斷麤重之身。獲得一切煩惱不住最極淸淨。離諸戲論。無爲依止。無有加行。善男子。當知是名略說不共陀羅尼義。

此中所說不共陀羅尼義正唯「現量實相」之現實義故眞現實論是善清淨言教之總持亦爲如來最深祕義

歷史考證之決擇　問曰大小乘教同源釋尊雖已聞命然釋尊生年旣傳說非一且因錫蘭所傳大乘非佛說之死灰熾然復起加以大乘之出於龍宮鐵塔拈花者尤無信史可徵今據爲聖言者大抵皆本乎釋尊所說之大乘安能樹堅強不拔之基礎耶答曰佛之教法緣起辨者嘗紛紛矣今此舉要言之約爲四說一曰佛住世時已有文錄

根本說一切有部毗捺耶雜事第四云時諸苾芻誦經之時不閑聲韻隨句而說猶如寫囊置之異器彼諸外道諷誦經典作吟詠聲給孤獨長者白世尊聽聖衆作吟詠聲而誦經典世尊意許默然無說

同藥事第三云圓滿與諸商人共入大海彼諸商人晝夜常誦嗢柁南頌衆義經等以妙音聲清朗而誦圓滿問曰是何言辭商人報曰是佛所說

同第四十四云勝光王宣告國人不得夜中燃燈火長者善與於其夜中然明燈讀佛教將置獄內四天釋梵來聽妙法王遙見光明問長者仁有大力今何願求曰願於夜尋讀佛經唯願大王勿禁燈火王遂宣告夜中燃火爲讀佛經悉免其罪

同第四十八云紺容夫人夜讀佛經復須鈔寫告大臣曰樺皮貝葉筆墨燈明此要所須宜多進入

據此可知佛世已習經誦且傳佛說法度僧後即逐事制止作結界布薩衆處匪一不皆隨佛宣讀豈無律文又傳舍利弗目犍連迦旃延嘗作論呈佛則經律論皆有之矣二曰結集但舉證成儀式大迦葉發起在千葉窟內結集三藏爲恐新學違異乃會諸聖證同勒成定本期永依遵非於此外別無傳誦之籍何況西域記云諸學無學數百千人不預大迦葉之結集更相謂曰如來在世同一師學法王寂滅簡異我曹欲報佛恩當集法藏於是凡聖咸會賢智畢萃復集素呾纜藏毗捺耶藏阿毗達磨藏雜集藏及禁咒藏又智度論說彌勒文殊將阿難於鐵圍山間集大乘三藏爲菩薩藏則大乘顯密諸經亦恭於是矣彌勒文殊確爲歷史人物集由彌勒文殊藉阿難以證成亦期傳信而已其未經會證而述錄之者當猶不止於是三曰語言文字誦錄非一釋尊說法遊行不居或用五天梵文雅語或用巴利語等隨方俗言經律論中有多例證由此佛世述錄之者語文非一州土亦殊何況結集之衆人非一區結集之會處非一地誦錄應有多種語文傳布亦在多種方域故以巴利文爲原語原典或梵文爲原語原典或以南傳小乘北傳大乘或反於是皆不應爲執定之說蓋各方各語皆有原典大小乘教耳不無寫錄緘藏而未經集誦證成流布者亦多私人記誦傳承而每致湮亡者故大毗婆娑第十云商諾迦衣大阿羅漢般涅槃時即於是日有七萬七千本生經一萬阿毗達磨隱沒不現由此亦不應執初結集時都無錄本佛世已有寫讀者故亦不應執曾集誦者都經寫定佛後亦多誦記失傳者故四曰流布分別次第先後大迦

葉之結集承以阿難等上座之權威一時王臣緇素尊覩爲佛教之正統遂先流布所寫或巴利文是爲原始三藏然此外者亦非不同時潛流也由此大天等得憑據爲大衆部之說至於大衆部興窟外多衆所集誦錄傳之五藏因漸彌布佛寂三四百年之後諸部分裂正統權威失墜彌勒等所集傳與私人錄承者亦漸廣布乃緣起馬鳴龍樹無著世親等大乘三藏是爲流布次第先後佛世由私人或少數人各爲錄誦者隨其心智淺深通狹各尊所聞傳記有殊然皆稟佛同一師學尚無大小顯然對峙迦葉結集則爲小乘所依彌勒結集則爲大乘所依窟外結集則通小大之郵然亦相攝而未相拒或廣於小含大於小或廣於大含小於大而已大乘無不許阿含等爲佛說者四阿含中若增一序品有菩薩發意趣大乘及彌勒菩薩問具足六度等文中阿含有授彌勒成佛記等文長阿含第二遊行經有大乘文雜阿含亦有大乘及毗盧遮那等文律則根本說部有授記提婆達多成佛名具骨又有令未生怨王得無根佛性又授施燈乞女成佛亦號釋迦牟尼又善財童子爲賢劫菩薩又舍利子爲衆說法或發無上大菩提心等文彌陀般若法華涅槃於阿難須菩提舍利弗迦葉諸聖衆皆推上首故大毗婆娑論一百二十六云譬喻云何謂諸經中所說種種衆多譬喻如長譬喻大譬喻等如大涅槃持律者說方廣云何謂諸經中廣說種種甚深法義務尊者言此中般若說名方廣事用大故可知大般若大涅槃等經固早流行且爲脅尊者等共所尊信可見在馬鳴前後大小乘相攝未相拒也至龍猛師造論廣明一切空義大破薩

婆多等諸部論執由是諸部論師斥非佛說及爲空華外道并據阿含等三藏以拒之乃亦爲龍猛等大乘師斥執此等三藏學者爲小乘另集大乘三藏龍宮之華嚴鐵塔之大日等亦次第傳出且公然言非出阿難結集然此亦非漫然無根據者蓋據之佛世私人所錄藏更廣演耳故小大乘教之顯然分別起於龍猛龍猛爲大乘建立人亦爲大小分裂人也由是中國禪宗所傳拈花微笑與七佛等偈言雖無所本經傳當知亦出口口之傳誦耳無著世親與龍猛猶大乘一味空有之諍起於護法清辯智光爲戒賢之弟子據空義與玄奘諍者或獅子光而非智光以智光承清辯與戒賢並稱者出於訛傳未足信也然玄奘作會宗論并廣譯般若經等大乘猶（載慈恩法師傳）然一味大乘教之分裂則爲顯密顯密之分起於龍智龍智即慈恩法師傳所載玄奘從龍猛弟子長命婆羅門學中論者龍智長命且婆羅門根據龍猛鐵塔所傳廣演儀軌成爲密部是爲分別次第先後此觀之五天佛教之勢則然矣蓋阿育王時佛教之傳廣則勢非迦葉之正統能限由是窟外之結集行而諸部裂諸部及諸外道相辯既烈勢必廣搜博聞而彌勒結集及佛世錄傳之大小經教行於是大乘流布大乘既興爲欲廣宏其化於是破諸部執而小大分析之既勝而欲廣攝內外凡聖於是演爲華嚴大日逮婆羅門復興而龍智以長命婆羅門攝化之於是演爲密部而顯密分觀此四義則同源佛說而有小大顯密之流別固昭然可知矣至於釋尊生年誠難考定宋周昭之俗傳不定爲據衆聖點記與費長房等說距今僅二千五百年前後數之梵

華之翻譯史若童壽譯世親之百論釋與眞諦譯陳那論等亦難遽依竊意佛生以來當有二千五六百年唯既無明確之史證只能闕疑然此與教義蓋無關弘旨者耳

第二節　所知成事之決擇

有情衆生之決擇　有情衆生前在有情節中已曾廣說今更爲異門之分別如瑜伽六十云

如先所說生雜染義當知此生略有十一一一向樂生謂一分諸天二一向苦生謂諸那落迦三苦樂雜生謂一分諸天人鬼傍生四不苦不樂生謂一分諸天五一向不清淨生謂欲界異生六一向清淨生謂已證得自在菩薩七清淨不清淨生謂色無色界異生八不清淨清淨處生謂在欲界般涅槃法有暇處生九清淨不清淨處生謂生色無色界異生十不清淨不清淨處生謂生欲界異生不般涅槃法設般涅槃法無暇處生十一清淨清淨處生謂生色無色界非異生諸有學者復次經言汝等長夜增羯吒斯恆受血滴何等名爲羯吒斯耶所謂貪愛貪愛之言與羯吒斯名差別也此言顯示攝受集諦恆受血滴攝受苦諦復次婆羅門喻經中世尊依死雜染說如是言有五非狂如狂所作何等爲五一解支節者謂更有餘活命方便而樂分析所有支節以自活命是名第一非狂如狂所作二慳貪者謂慳貪所蔽慳貪因緣所獲財寶不食不施唯除命終欻然虛棄大寶庫藏是名第二非狂如狂所作

三樂生天者。謂更有餘身語意攝。種種妙行生天方便。而樂妄執投火溺水顚墮高崖自害身命。作生天因。是名第三非狂如狂所作。四樂解脫者。謂更有餘八支聖道解脫方便。而樂妄執自逼自惱種種苦行。作解脫因。是名第四非狂如狂所作。五傷悼死者。謂依傷悼亡者因緣。種種哀歎搒摽其身。坌灰拔髮斷食自毀。欲令亡者還復如故。是名第五非狂如狂所作。

情器世間之決擇　有情眾生在器世間。以隨時劫趣類不同。現諸差別。略引如論。

鬥諍劫中有四衰退。謂壽量衰退。功德衰退。安樂衰退。一切世間盛事衰退。

復次鬥諍劫中。諸有情類。略於八處互不相數。一不數正法。二不數名聞。三不數宗族。四不數可愍。五不數善友。六不數有德。七不數有恩。八不數親友。

鬥諍劫指此地球減劫中之減極時。例如今世。不數謂不思也。此中之四衰退及八不思察。今世莫不歷然現前。奈何世人猶以進化自憍慢耶。又苦生界及鹹海界之決擇云。

何故焰摩（琰摩）名爲法王。爲能損害諸眾生故。爲能饒益諸眾生故。若由損害眾生名爲法王。不應道理。若由饒益眾生。今應當說。云何饒益。答由所饒益不由損害。何以故。若諸眾生執到王所。令憶念故。遂爲現彼相似之身。告言。汝等自所作業。當受其果。由是因緣。彼諸眾生各自了知自所作業。還自受果。便於焰摩使者眾生業力增上所生。猶如變化。非眾生所。無反害心。無瞋恚心。不懷怨恨。乃由

此故感那落迦新業更不積集故業盡已脫那落迦趣是處焰摩由能饒益諸衆生故名爲法王若諸衆生生那落迦憶宿命者焰摩法王更不教誨若由生已不憶宿命王便教誨略有三種補特伽羅生那落迦不憶宿命一極愚癡謂生邊地不解觀察隨諸惡轉二極放逸謂受欲者於諸欲中增上耽著不解觀察隨諸惡轉三極邪見謂成就一切誹謗邪見不解觀察隨諸惡轉由彼不能自然憶念故令憶念復次二因緣故大海水鹹一生彼衆生福增上故二陸地衆生一分非福增上故所以者何由水鹹故非人所涉生彼無量微細衆生不被探害又大海中種種珍寶差別可得由水鹹故陸地衆生一分難得

情器世間之苦相　瑜伽六十一云

復次略說生苦乃至略說五取蘊苦云何生苦當知此苦由五種相謂衆苦所隨故麤重所隨故衆苦所依故煩惱所依故不隨所欲離別法故云何衆苦所隨故苦謂生那落迦及一向苦餓鬼趣中若於胎生卵生生時種種憂苦之所隨逐故名衆苦所隨故苦云何麤重所隨故苦謂三界諸行爲煩惱品麤重所隨性不調柔不自在轉由此隨逐三界有情諸行生起故名麤重所隨故苦云何衆苦所依故苦謂衰老等衆苦差別之所依故云何煩惱所依故苦謂受生已於愛境愛於瞋境瞋於癡境癡由是因緣住不寂靜惛蕩身心不安隱苦故名煩惱所依故苦云何不隨所欲離別法故苦謂諸有情生者

皆死。生必殞沒。所有壽命。死爲邊際。死爲終極。如是等事。非其所愛。由此因緣。唯受衆苦。是以不隨所欲離別法故說生爲苦。云何老苦。當知亦由五相。謂於五處衰退故苦。一盛色衰退故。二氣力衰退故三諸根衰退故。四受用境界衰退故。五壽量衰退故。云何病苦。當知病亦由五相。一心身變壞故。二憂苦增長多住故。三於可意境不喜受用故。四於不可意境非其所欲強受用故。五能令命根速壞離故。云何死苦。當知此苦亦由五相。一離別所愛盛財寶故。二離別所愛盛朋友故。三離別所愛盛眷屬故四離別愛盛自身故。五於命終時備受種種極重憂苦故。云何怨憎會苦。當知此苦亦由五相。一與彼會生憂苦故。二治罰畏所依止故。三惡名畏所依止故。四苦逼迫命終怖畏所依止故。五越正法惡趣怖畏所依止故。云何愛別離苦。當知此苦亦由五相。謂不與彼會生愁惱故。由此因緣生愁歎故。由此因緣身擾惱故。念彼衆德思戀因緣意熱惱故。應受用等有所闕故。如愛別離苦。求不得苦當知亦爾云何五取蘊苦。當知此苦亦由五相。謂生苦器故。依生苦器故。苦苦器故。壞苦器故。行苦性故。

情器世間之業相　廣如瑜伽業雜染之決擇。今略引之

問。若於一時亦牽亦攝。盜取衆生。卽斷其命。當言一業爲二業耶。答。當言二業。以速轉故。於此二業由增上慢謂之爲一。若謂我當牽彼。是第一思。卽於盜時復謂我當攝殺。是第二思。若時牽彼爾時不攝若時攝彼爾時不牽。速卽轉故。生增上慢謂是一時。是故此中當言二業。復次略由三因緣故成現法

受業何等爲三。一田廣大故。二思廣大故。三相續清淨故。由五種相。田成廣大。一從于一切有情第一
利益樂增上意樂住起。謂慈等。至二從於一切有情第一將護他心住起。謂無增等持。三從第一寂靜
涅槃樂相似聖住起。謂滅盡等。至四已得一切不作律儀。謂預流果。五極清淨相續究竟。謂阿羅漢及
佛爲首大苾芻僧。如是名爲田廣大性。若於是處。以深厚殷重淸淨信心捨淸淨財。是名思廣大性。若
前生中。於他所施衣服等物。由身語意不爲障礙。亦不思量與染汙心。以無有障礙彼相續。當知是名
相續淸淨。若有於此三種因緣。一切具足。當知彼業。定現法受。亦於生受。亦於後受。若有與此相違三
種因緣起不善業。當知亦成定現法受。或有所生。一剎那業。唯現法受。或有所生一剎那業亦現法受
亦於生受。或有所生一剎那業三時皆受。譬如一縷其量微小。能持一華。一繫華已。勢力便盡。不復能
繫。復有一縷能持二華。再繫華已。勢力便盡。復有一縷能持多華。多繫華已。其力方盡。又如流水其性
微小。流經一步勢力便盡。有第二水其性稍大。流經兩步勢力方盡。有第三水其性廣大。流經多步勢
力乃盡。又如酢滴其性淡薄。唯能酢彼一滴之水。不能酢多。有第二滴其性稍嚴。酢二滴水。不能酢多
有餘酢滴其性更嚴。乃至能酢衆多滴水。此中諸業差別道理。當知亦爾。復次十種不善業道。唯欲界
繫。亦唯能感欲界異熟。多於惡趣。少於善趣。又惡趣業。預流果時。皆已斷盡。若諸異生世間離欲。或復
生上。一切皆伏而未永斷。若不還果。身猶住此。或復上生。及阿羅漢。諸不善業皆畢竟斷。若已證入淸

淨增上意樂地菩薩。一切不善業皆畢竟斷。此但由不忘念力所制持故。非由煩惱得離繫故。復次思是業非業道。殺生乃至綺語亦業亦業道。貪恚邪見業道非業。

情器世間之煩惱相　廣如瑜伽煩惱雜染決擇。今略引之。

復次煩惱緣境略有十五。一具分緣。謂身見等。二一分緣。謂貪瞋慢等。三有事緣。謂諸有煩惱。四無事緣。謂諸無事煩惱。五內緣。謂六處定不定地所有煩惱。六外緣。謂緣妙五欲所有煩惱。七現見緣。謂緣現在所有煩惱。八不現見緣。謂去來所有煩惱。九自類緣。謂緣自類煩惱所有煩惱。十他類緣。謂緣異類煩惱及緣煩惱事所有煩惱。十一有緣。謂緣後有所有煩惱。十二無有緣。謂緣斷無有所有煩惱。十三自境緣。謂欲界於欲行煩惱。色界於色行煩惱。無色界於無色行煩惱。十四他境緣。謂色界於欲行煩惱。無色界於色行煩惱。又復下地於上地煩惱。所以者何。生上地者。於彼下地諸有情所由恆常樂淨具勝功德自謂爲勝故。十五無境緣。謂緣分別所計滅道及廣大佛法等所有煩惱。復次煩惱現行有廿種。謂二十種補特伽羅、依二十緣起二十種現行煩惱。云何二十種補特伽羅。一在家。二出家。三住惡說法。四住善說法。五增上煩惱。六等分行。七薄塵行。八世間離行。九未離欲。十見聖迹。十一未見聖迹。十二執著。十三不執著。十四觀察。十五睡眠。十六覺悟。十七幼少。十八根成熟。十九般涅槃法。二十不涅槃法。云何二十煩惱現行。一隨所欲纏現行。二不隨所欲纏行。三無所了知煩惱現行。四有所

了知煩惱現行。五麤煩惱現行。六等煩惱現行。七微煩惱現行。八內門煩惱現行。九外門煩惱現行。十失念煩惱現行。十一猛利煩惱現行。十二分別所起煩惱現行。十三任運所起煩惱現行。十四尋思煩惱現行。十五不自在煩惱現行。十六自在煩惱現行。十七非所依位煩惱現行。十八所依位煩惱現行。十九可救療煩惱現行。二十不可救療煩惱現行。云何二十煩惱現行緣。一樂緣。二苦緣。三不苦不樂緣。四欲緣。五尋思緣。六觸緣。七隨眠緣。八宿習緣。九親近惡友緣。十聞不正法緣。十一不正作意緣。十二不信緣。十三懈怠緣。十四失念緣。十五散亂緣。十六惡慧緣。十七放逸緣。十八煩惱。十九未離欲緣。二十異生性緣。依此諸緣故煩惱現行。問於彼彼界結生相續彼彼身中。當言全界一切煩惱皆結生耶。爲不全耶、答當言全非不全。何以故。若未離欲於自生處方得受生。非離欲故。又未離欲者。諸煩惱品所有麤重隨縛自身。亦能爲彼異身生因。由是因緣當知一切煩惱皆結生相續。又將受生時。於自體上貪愛現行。於男於女若愛若恚亦互現行。又疑現行。彼作是思。此男此女令爲與我共行事不。又於內外我我所見及我慢等皆亦現行。由此因緣。當知一切煩惱皆得結生相續。復次結生相續。略有七種。一纏及隨眠結生相續。謂諸異生。二唯隨眠結生相續。謂見聖迹。三正知入胎結生相續。謂轉輪王。四正知入住結生相續。謂諸獨覺。五於一切住不失正念結生相續。謂諸菩薩。六業所引發結生相續。謂除菩薩結生相續。七智所引發結生相續。謂諸菩薩。又有引無義利結生相續。謂卽所引發結生

相續。又有能引義利結生相續。如是總說結生相續。或七或八九。

人間之上中下士　中國自孔仲尼說上智與下愚不移後之儒家多說人性以三品別。此亦有理。茲略引瑜伽云。

復次依行差別建立三士。謂下中上。無自利行。無利他行名爲下士有自利行無利他行。有利他行無自利行名爲中士有自利行有利他行名爲上士。復有四種補特伽羅或有行惡而非樂惡。或有樂惡而非行惡或有行惡亦復樂惡或非行惡亦非樂惡。若信諸惡能感當來非愛果報由失念故或放逸故近惡友故造作惡行是名行惡而非樂惡。若先世來串習惡故喜樂諸惡惡欲所牽彼由親近善丈夫故聞正法故如理作意爲依止故見諸惡行能感當來非愛果報。自勉自勵。遠離諸惡是名樂惡而非行惡若性樂惡而不遠離是名行惡亦復樂惡。若有爲性不樂諸惡亦能遠離名非行惡亦非樂惡。此中行惡亦樂惡者。是名下士若有行惡而非樂惡。或有樂惡而非行惡是名中士若非行惡亦非樂惡是名上士復有三士。一重受欲二重事務三重正法。初名下士次名中士後名上士又有三種補特伽羅一以非事爲自事二以自事爲自事三以他事爲自事。若行惡行以自存活名以非事爲自事若怖惡行修行善行名以自事爲自事。若諸菩薩。名以他事爲自事初名下士。次名中士後名上士又有三人。一者有人唯能成就非律儀非不律儀攝所受戒律儀。二者有人亦能成就聲聞等相應所受戒

律儀。三者有人亦能成就菩提薩埵所受戒律儀。初名下士。次名中士。後名上士。復以修習思惟方便建立三人。一者有人唯得勵力運轉思惟。二者有人有間運轉。設得無間要作功用方能運轉。三者有人已得成就任運思惟。初名下士。次名中士。後名上士。又依已得修差別故建立三人。一者有人已得內心奢摩他定。未得增上慧法毗鉢舍那。二者有人已得增上慧法毗鉢舍那。未得內心奢摩他定。三者有人俱得二種。初名下士。次名中士。後名上士。又有三人。一者有人已得有尋有伺三摩地。二者有人已得無尋唯伺三摩地。三者有人已得無尋無伺三摩地。初名下士。次名中士。後名上士。又依住修差別建立三人。一者有人住染汙靜慮。二者有人住世間清淨靜慮。三者有人住無漏靜慮。初名下士。次名中士後名上士。

人間政治領袖之德失• 佛法施行於人間世。而人間世盛衰興廢。政治領袖有大關係。古爲帝王輔宰。今爲總統或委員官長等。茲略引佛說出愛王經分別之。

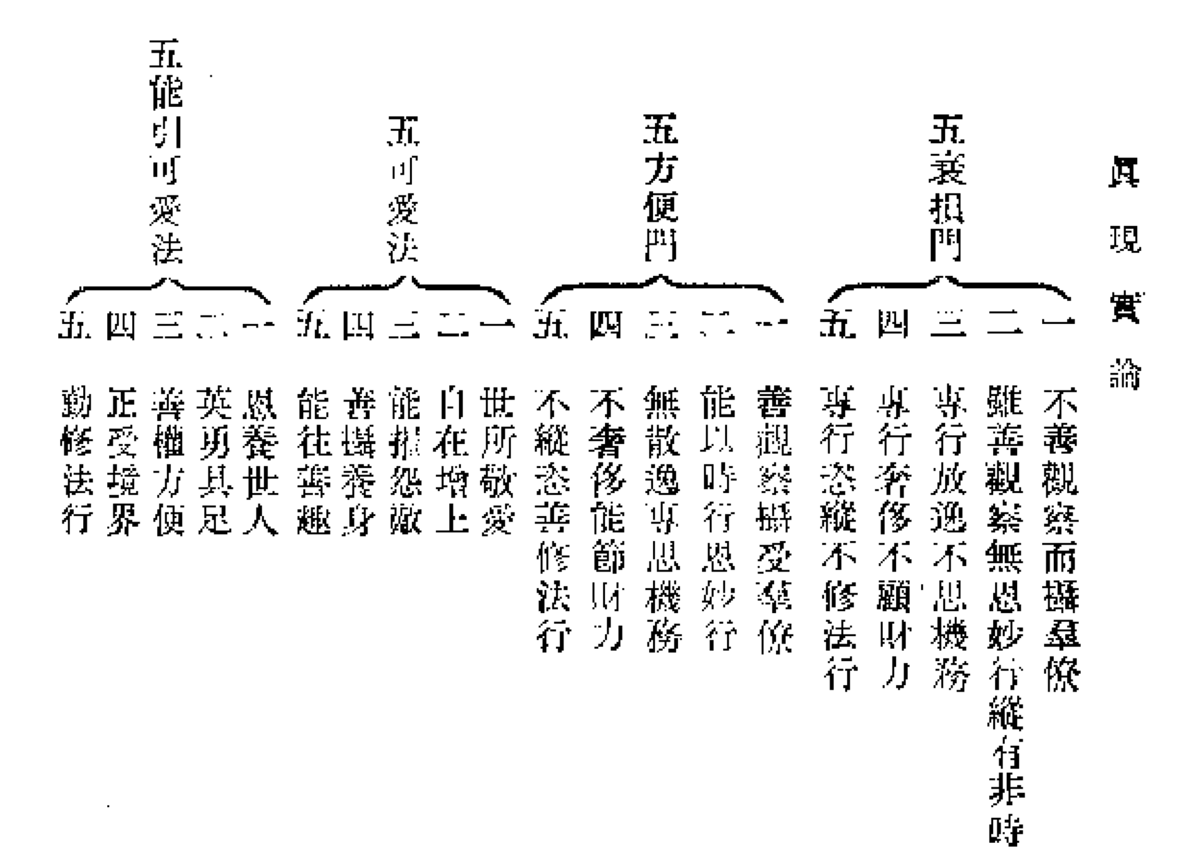
十過失
- 一 種姓不高
- 二 不得自在
- 三 立性暴惡
- 四 猛利憤發
- 五 恩惠寡薄

六 受邪佞言
七 所作不思不順儀則
八 不順善法
九 不知差別忘所作恩
十 一向縱任專行放逸

十功德

一 種姓尊高
二 得大自在
三 性不暴惡
四 憤發輕微
五 恩惠猛利
六 受正直言
七 所作諦思善順儀則
八 顧戀善法
九 善知差別知所作恩
十 不自縱任不行放逸

此中除第一種姓高貴不高貴。在今平民政治之制度中。可不論外。餘九德失。皆政治領袖德失治亂所關也。

五衰損門
一 不善觀察而攝羣僚
二 雖善觀察無恩妙行縱有非時
三 專行放逸不思機務
四 專行奢侈不顧財力
五 專行恣縱不修法行
五方便門
一 善觀察攝受羣僚
二 能以時行恩妙行
三 無散逸專思機務
四 不奢侈能節財力
五 不縱恣善修法行
五可愛法
一 世所敬愛
二 自在增上
三 能摧怨敵
四 善攝養身
五 能往善趣
五能引可愛法
一 恩養世人
二 英勇具足
三 善權方便
四 正受境界
五 勤修法行

反五可愛法爲五不可愛之法。反五能引可愛法爲五能引不可愛之法。可以推知世之欲爲建功立德之政治領袖者。於能引可愛之五法。知善修習則庶幾矣。

超情佛刹之決擇　略如解深密經云。

曼殊室利菩薩摩訶薩請問佛言。世尊、如佛所說如來法身。如來法身有何等相。佛告曼殊室利菩薩曰。善男子、若於諸地波羅密多善修出離轉依成滿。是名如來法身之相。當知此相二因緣故不可思議。無戲論故。無所爲故。而諸衆生計著戲論有所爲故。世尊、聲聞獨覺所得轉依名法身不。善男子、不名法身。世尊、當名何身。善男子、名解脫身。由解脫身故。說一切聲聞獨覺與諸如來平等平等。由法身故、說有差別。如來法身有差別故。無量功德最勝差別。算數譬喻所不能及。世尊、我當云何應知如來生起之相。善男子、一切如來化身作業。如世界起一切種類。如來功德衆所莊嚴住持爲相。當知化身相有生起。法身之相無有生起。世尊、云何應知示現化身方便善巧。善男子、遍於一切三千大千佛國土中。或衆推許增上王家。或衆推許大福田家。同時入胎、誕生、長大、受欲、出家、示行苦行、捨苦行已成等正覺、次第示現。是名如來示現化身方便善巧。爾時曼殊室利菩薩復白佛言。世尊、云何應知諸如來心生起之相。佛告曼殊室利菩薩曰。善男子、夫如來者非心意識生起所顯。然諸如來有無加行心法生起。當知此事、猶如變化。世尊、若諸如來法身遠離一切加行。既無加行。云何而有心法生起。善男

子、先所修習方便般若加行力故、有心生起。善男子、譬如正入無心睡眠、非於覺悟而作加行、由先所作加行勢力而復覺悟。又如正在滅盡定中、非於起定而作加行。由先所作加行勢力還從定起。如從睡眠及滅盡定心更生起。如是如來由先修習方便般若加行力故。當知復有心法生起。世尊、如來化身當言有心爲無心耶。善男子、非是有心、亦非無心。何以故。無自依心故、有依他心故。世尊、如來所行如來境界。此之二種有何差別。善男子、如來所行。謂一切種如來共有不可思議無量功德衆所莊嚴清淨佛土。如來境界、謂一切種五界差別。何等爲五。一者有情界、二者世界、三者法界、四者調伏界、五者調伏方便界。如是名爲二種差別。世尊、如來成等正覺、轉正法輪、入大涅槃、如是三種、當知何相。善男子、當知此三皆無二相。謂非成等正覺、非不成等正覺、非轉正法輪、非不轉正法輪、非入大涅槃、非不入大涅槃。何以故。如來法身究竟淨故。如來化身常示現故。世尊、諸有情類、但於化身見聞奉事生諸功德。如來於彼有何因緣。善男子、如來是彼增上所緣之因緣故。又彼化身是如來力所住持故。世尊、等無加行、何因緣故、如來法身爲諸有情放大智光及出無量化身影像。聲聞獨覺解脫之身無如是事。善男子、譬如等無加行從日月輪水火二種頗胝迦寶放大光明。非餘水火頗胝迦寶。謂大威德有情所住持故。諸有情業增上力故。又如從彼善工業者之所彫飾末尼寶珠出印文像、不從所餘不彫飾者。如是緣於無量法界方便般若極善修習磨瑩集成如來法身、從是能放大智光明及出種種化

身影像。非唯從彼彼解脫之身。有如斯事。世尊、如世尊說如來菩薩威德住持。令諸衆生於欲界中生刹帝利婆羅門等大富貴家。人身財寶無不圓滿或欲界天色無色界一切身財圓滿可得世尊此中有何密意善男子、如來菩薩威德住持若道若行。於一切處。能令衆生獲得身財皆圓滿者卽隨所應爲彼宣說此道此行。若有能於此道此行正修行者。於一切處所獲身財無不圓滿若有衆生於此道此行違背輕毀。又於我所起損惱心及瞋恚心命終已後。於一切處所得身財無不下劣善男子、由是因緣當知如來及諸菩薩威德住持。非但能令身財圓滿如來菩薩住持威德。亦令衆生身財下劣世尊、諸穢土中。何事易得何事難得。諸淨土中。何事易得何事難得。善男子、諸穢土中。八事易得二事難得。何等名爲八事易得。一者外道二者有苦衆生。三者種姓家世興衰差別四者行諸惡行五者毀犯尸羅。六者惡趣。七者下乘八者下劣意樂加行菩薩。何等名爲二事難得。一者增上意樂加行菩薩之所遊集。二者如來出現于世。善男子、諸淨土中與上相違。當知八事甚爲難得二事易得。

第三節　所知蘊素之決擇

蘊事之決擇。　所知現實中之蘊素。可總攝於蘊與界處。五蘊餘義。今先決擇。論云。

問如說積聚義是蘊義何等名爲積聚義耶答種種所名體義更互和雜轉義一類總略義增益損減

義。是積聚義。問。何緣色蘊說名爲色。答。於彼彼方所種殖增長義。及變礙義。故名爲色。此變礙義復有二種。一手等所觸可變壞義。二。方處差別種種相義。問。何緣四無色蘊總說名名。答。順趣種種所緣境義。依言說名分分種種所緣境義。故說名名。問。諸蘊誰所攝。爲何義故建立。攝耶。答、自性所攝非他性。爲遍了知種種自類。是故建立。

復次。云何諸蘊次第。謂說差別。此復五種。應知。一生起所作。二對治所作。三流轉所作。四住所作。五安立所作。生起所作者。謂眼色爲緣。能生眼識。乃至意法爲緣、能生意識。此中先說色蘊。次說識蘊。此則是諸心所所依彼故。受等心所生故。次經言三和故觸。觸緣受等。是名諸蘊生起所作宣說次第。對治所作者。爲欲對治四顚倒故。說四念住。謂於不淨計淨顚倒。於苦計樂顚倒。於無我計我顚倒。於無常計常顚倒。此中先說色蘊。次說受蘊。次說識蘊。後說想行二蘊。是名對治所作宣說次第。流轉所作者。根及境界爲依止故。於現法中由二種蘊。受用境界起諸雜染。謂領納境界及彩畫境界由一種蘊造作一切善不善業。於後法中起生老等一切雜染。一是所染。故最後說。住所作者。由四識住及識次第而說。是名住所作。安立所作者。謂諸世間互相見已。先了其色。是故先立色蘊。次由受蘊知彼進退或苦或樂。是故次立受蘊。次由想蘊。知彼如是名如是類如是性等。是故次立想蘊。次由行蘊知彼如是愚癡如是聰叡。是故次立行蘊。後由識蘊安立內我。謂於諸蘊中安立所了有苦有樂。隨起言說及愚

智等是名諸蘊安立所作宣說次第。又復依止我衆具事及我事故。應知諸蘊宣說次第。謂我依身於諸境界受用苦樂。於已於他。隨起言說。謂如是名如是類如是性等。此之二種。依法非法。方得積集。如是應知。我衆具事。當知最後蘊是我事。復次。色蘊攝幾蘊幾界幾處。幾有支幾處非處幾根耶。如色蘊如是乃至識蘊。謂色攝一蘊全。十界十處全。一界一處少分。六有支少分。處非處少分。七根全。受蘊攝一蘊全。一界一處少分。一有支全。三有支少分。處非處少分。四有支全。五有支少分。處非處少分。六根全。三根少分。識蘊攝一蘊全。七界全。一處全。一有支全。四有支少分。處非處少分。一根全。三根少分。如是有六種攝。所謂蘊攝乃至根攝。由此相攝道理。展轉相攝。如應當知。復有餘十種攝。應當了知。一者界攝。謂諸蘊等各自種子所攝。二者相攝。謂諸蘊等自相共相所攝。三種類攝。謂諸蘊等遍自種類所攝。四分位攝。謂諸蘊等順樂受等分位所攝。五不相離攝。謂諸蘊等由一一法及諸助伴攝一切蘊等。六者時攝。謂諸蘊等過去未來現在各自相攝。七者方攝。謂諸蘊等在此方轉。或依此生。即此方攝。八者全攝。謂諸蘊等五等所攝。九少分攝。謂諸蘊等各各差別少分所攝。十勝義攝。謂諸蘊等眞如相所攝。如是諸蘊一切攝義。總有十種。如蘊乃至根亦爾。又由三法攝一切法。謂色蘊法界意處。復次依止幾處。色蘊轉耶。依止幾處名所攝四蘊轉耶。謂依止六處色蘊轉。一建立處。二覆藏處。三資具處。四根處。五根住處。六有威德定所處。依止七處名所攝四蘊轉。一樂欲。二希望。三境界。四尋伺。五正知。六清

淨方便。七清淨諸受用欲者依止四處。住律儀者、精進行者依止一處。已得近分定者依止一處。安住根本定者依上一處。如是七處。略有四位應知。

色蘊之別決擇　瑜伽五十四云。

問、色蘊中眼幾物所攝。答、若據相攝。唯有一物。謂眼識所依清淨色。若據不相離攝。則有七物。謂即此眼及與身地色香味觸。若據界攝。則有十物。即此七物界及水火風界。如眼、耳鼻舌當知亦爾。此中差別者。謂耳、耳識所依清淨色。鼻、鼻識所依清淨色。舌、舌識所依清淨色。餘如前說。若身當除眼等四。何以故。由離彼獨可得故。此相者謂身識所依清淨色。若於外色香味觸、彼所行相中除一切根。餘一切如前應知。聲及聲界不恒有故。今當別說。若於是處有聲。當知此處復增其一。應知聲界一切處增復次。色等所緣境界如本地分已廣分別。若觸處中所說造色滑乃至勇。當知即於大種分位。假施設有。謂於大種清淨性假立滑性。於大種堅實性假立重性。於大種不清淨不堅實性假立澀性及輭性。於大種不清淨慢緩性假立輭性。由水與風和合生故。假立有冷。由關任持不平等故。假立飢渴及弱力。由無所關無不平等故。假立強力及飽。由不平等故假立病。由時分變異不平等故假立老。由命根變異不平等故假立死。由血有過患不平等故假立癢。由惡飲不平等故假立悶絕。由地與水和合生故假立黏。由往來勞倦不平等故。假立疲極。若遠離彼由平等故。假立憩息。由除垢等離萎頓故假立勇

說。如是一切說諸大種。總有六位。謂淨不淨位。堅不堅位。慢緩位。和合位。不平等位。平等位。如是六位。復開爲八。若八若六平等平等。復次。一切色乃至觸。皆二識所識。謂自識所識。及意識所識。或漸或頓。眼等五根。一意識所識。復次。色界中無現香味。然有彼界。何以故。此二皆是段食攝。故由無此二。鼻舌二識亦無。此就現行說。非就界說。如是一切色蘊所攝色中。九種是實物有。觸所攝中。四大種是實物有。當知所餘唯是假有。還法處色。亦有二種。謂實有假有。若有威德定所行境。猶如變化。彼果彼境。及彼相應識等境色。是實物有。若律儀色不律儀色。皆是假有。又定所行色。若依此繫定。卽由此繫大種所造。又此定色。但是世間有漏無漏由定而生。非出世間由此定色。有戲論行定爲因故。又非一切所有定心。皆有能生此色功能。唯一類有。如能起化。謂不思惟。但由先時作意所引。離諸闇昧。極善清淨明了現前。當知是定乃能生色。若定力勵數數思惟。假勝解力而得見者。當知不能生起此色。又復此色雖非出世定之所行。然由彼定增上力故。有一能現。當知此事不可思議。問。欲色二界實物有色。何差別耶。答。色界諸色。淸淨最勝。能發光明。又極微細。下地諸根所不行故。又無有苦依彼諸色苦受不生故。欲界不爾。是名差別。

極微色之決擇　亦瑜伽論五十四云。

問。諸極微色由幾種相建立。應知。答。略說由五種相。若廣建立如本地分。何等爲五。一由分別故。二由

差別故。三由獨立故。四由助伴故。五由無分故。分別建立者。謂由分別覺慧。分析諸色。至極邊際。建立極微。非由體有。是故極微無生無滅。亦非色聚集極微成。差別建立者。略說極微有十五種。謂眼等根有五極微。色等境界亦五極微。地等極微復有四種。法處所攝實物有色。極微有一。獨立建立者。謂事極微。建立自相故。助伴建立者。謂聚極微。所以者何。於一地等極微處所。有餘極微同聚一處不相捨離。是故依此立聚極微。問何因緣故諸有對法同處一處不相捨離。而不說名無對性耶。答隨順轉故。由彼展轉相隨順生。不相妨礙。又由如是種類之業增上所感。如是而生。何以故。一切色聚一切色根共受用故。若異此者。一切聚中非有一切地等諸色不相捨離。若爾眼等諸識境界。便不遍滿一切聚中。如是應無遍滿受用。是故當知定有諸色同一處所不相捨離。又有諸色。或於是處互相妨礙。或於是處不相妨礙。如中有色等。而彼諸色非無對性。此中道理當知亦爾。無分建立極微者。謂非彼極微更有餘分。非聚性故。諸聚極微可有細分。若極微處即唯此處。更無細分可以分析。問如是所說五相極微。復有五眼。所謂肉眼、天眼、聖慧眼、法眼、佛眼。當言幾眼用幾極微為所行境。答當言除肉眼天眼所餘眼用一切極微為所行境。何以故。以彼天眼唯取聚色中表上下前後兩邊。若明若闇。必不能取極微處所。由極微體以慧分析而建立故。問何故說極微無生無滅耶。答由諸聚色最初生時全分而生。最後滅時不至極微位中間盡滅。猶如水滴。復由五相應知名不如理思議極微。謂於色聚中有諸

極微自性而住。應知名初不如理思議極微。或謂極微有生有滅。或謂極微與餘極微或合或散。或謂衆色於極微量積集而住。或謂極微能生別異衆多色聚。應知名後不如正理思議極微。故應方便以如理思思議極微。斷此五種非理思議。復次建立極微。當知有五種勝利。謂由分析一合聚色安立方便於所緣境便能清淨廣大修習。是初勝利。又能漸漸斷薩迦耶見。是第二勝利。如能漸漸斷薩迦耶見。如是亦能漸漸斷憍慢。是第三勝利。又能漸漸伏諸煩惱纏。是第四勝利。又能速疾除遣諸相。是第五勝利。如是等類應當如理思惟極微。

色業之決擇　色蘊作業通無情有情色。無情（礦植業）色業皆無記性。有情色業通善不善無記。亦如瑜伽五十四云

復次色蘊所攝地界能爲幾業。乃至風界能爲幾業。當知一切皆爲五業。謂地界能爲打觸變壞業、建立業、與依止業、違損業、攝受業。水界能爲流潤業、攝持業、溉灌業、違損業、攝受業。火界能爲照了業、成熟業、燒然業、違損業、攝受業。風界能爲發動業、隨轉業、消燥業、違損業、攝受業。又諸大種於所生造色、當知能作五業。謂生起業、依止業、建立業、任持業、增長業。於彼變異生時能爲導首。故變異生已與彼爲處不相捨離、能爲依止。故攝受損害安危共同、能建立彼。故持彼本量令不損減。故能任持令彼積集增進廣大。故能增長。問、眼耳所行善不善色。彼何因緣成善等性、非餘色耶。答、若略說由輭中上品

三種思差別故。一、加行思。二、決定思。三、等起思。由此能起若善不善身語表業。當知上品思爲依止故能發善不善業。向依止聚色而有運動。當言與彼異不異耶、答、當言不異。何以故。於彼處所。若生不生。或滅不滅、而有運動、皆有過失可得故。問、有何過失。答、若言生而有動、便越刹那相。若言不生便應無動。若言滅者應與餘等。若言不滅便越行相。又於異處生起因緣分別可得。是故當知無別運動實物可得。如是等類應當思惟色蘊作業。

名所攝四蘊之決擇　瑜伽五十五云。

問、諸名所攝與心相應所餘蘊法。當言率爾起耶。尋求耶。決定耶。答、若依彼類心、當言卽彼類。問、如經言此四無色蘊當言和合非不和合。不可說言如是諸法可分析令其差別。何以故。彼法異相成就而說和合無差別耶。答、衆多和合。於所緣境受用領解方圓滿故。若不爾者。隨闕一種於所爲事應不圓滿。問、諸心心法。凡有幾種差別名耶。答、有衆多名。謂有所緣、相應、有行、有所依等無量差別。何、問故眼等亦有境界而但說彼名有所緣。非眼等耶。答、由彼眼等離所取境、亦得生起。心與心法則不如是。問、何故名相應。答、由事等故、處等故、時等故、所作等故。問、何故名有行。答、於一所緣作無量種差別行相轉故。問、何故名有所依。答、由一種類託衆所依差別轉故。雖有爲法無無依者。然非此中所說依義。唯恆所依爲此量故。問、何故樂受苦受罣樂受。若樂若苦罣非苦樂說互相對。答、由自種類而不同分。

互相對故。問、何故不苦不樂受望彼無明說互相對。答、由與諸受一切煩惱皆爲助伴。互相對故。問、何故明與無明說互相對。答、能治所治互相對故。問何故明與涅槃說互相對。答、因果相屬互相對故。

界事之決擇　問、何等是眼界。答、若眼未斷或復斷已命根攝受。如眼界乃至意識界及法界一分。當知亦爾。問、何等是色界。答、若色根增上所生。若彼於此爲增上是名色界。如色界乃至觸界當知亦爾。問、此十八界幾是實有、幾是假有。答、實有者或十七或十二、六爲一。故一爲六。故此約世俗安立道理。問、若眼亦眼界耶。設有眼界、亦有眼耶。答、應作四句。或有眼非眼界、謂阿羅漢最後眼。是名初句。或有眼界非眼、謂生有色界、若眼未生或生已失。或不得眼、或眼無間滅若諸異生生無色界。是第二句。或有眼亦眼界、謂除爾所相。是第三句。或有無眼亦無眼界。謂阿羅漢眼已失壞或不生眼。若生無色界。或於無餘依涅槃界已般涅槃。是第四句。如眼界一切內界隨其所應當知亦爾。身界應分別。謂無先來不生身者。餘隨所應當具宣說。於四外界隨其所應亦當具說。若聲聞界正宣擊時當言俱有若不宣擊當言隨逐餘界唯界非聲。問、此十八界幾是同分幾彼同分。答、有識眼界名爲同分。所餘眼界名彼同分。如眼界乃至身界亦爾。唯根所攝內諸界中。思量同分及彼同分。非於色等外諸界中。當知法界諸有所緣如心界說。諸無所緣如色等說。問、幾界合而能取。幾界不合能取。答、六合能取。四不合能取。五及一少非能取。一界若合不合二俱能取。問、幾唯所取非能取。幾亦所取亦能取耶。答、一切皆所取。

謂五及一少分唯所取。十二及一少分亦是能取。問、幾由助伴故能取。幾獨取耶。答十及一少分由助伴故能取、一及一少分獨所取。問、幾唯欲界繫。答四。問、幾唯色界繫。答無。問、幾唯無色界繫。答亦無。問、幾唯欲色界繫。答十一。問、幾唯色無色界繫。答無。問、幾通三界繫。答三。問、幾執受幾非執受。答五執受五執受非執受。所餘一向非執受。何以故。以離於彼、餘能執受執受於彼不可得故。云何種種界。謂卽十八界展轉異相性。云何非一界。謂卽彼諸界無量有情種種差別所依住性。云何無量界。謂總彼二名無量界。如佛世尊於惡叉聚喻中說我於諸界終不宜說界有邊際。

問、云何是界義。答因義、種子義、本性義、種性義、微細義、任持義、是界義。問、以何義故涅槃虛空亦說名界。答、由所持苦不生義、持生眼等運動用義。問、爲顯何意建立界耶。答、如顯因緣義、及顯根境受用義。問、此十八界、由誰分別。答若略說當知由六種。一法界。謂眼等法有眼等界。二淨界。謂住種性補特伽羅所有諸界。三本性界、謂卽如所說十八界。無始時來於後後生其性成就。及住種性不住種性補特伽羅無始時來。涅槃非涅槃法其性成就。四熏習界。謂卽此諸界淨不淨法先所熏習於生死中得勝劣生涅槃因性。五已與果界。謂卽此諸界感果已滅。六未與果界。謂卽此諸界未感得果或滅未滅。如是略說諸界有六種。廣說者其數無量。

處事之決擇　瑜伽五十六云。

云何眼處、謂若眼已得不捨、於無間體非斷滅法。如眼處相、餘處自性、當知亦爾。問、處觸處何差別。答、處如前說。觸處者、謂與觸俱、或能無間引發諸觸、隨順於觸所有諸處。問、若眼亦處耶、設處亦有耶。答、有眼非處、謂若眼已得不捨、然是無間斷滅之法。有處非眼、謂所餘處安住處相。問、若處亦觸處耶。設觸處亦處耶。答、諸觸處必是處。有處非觸處、謂眼等不與觸合、亦復不能引無間觸。然非無間斷滅之法、若於色界或生或長所有鼻舌。若生無想有情天中所有諸根、於一切時、定知必定非處。問、處名何義、爲顯何義建立處耶。答、諸心心所生長門義、緣義、方便義、和合性義、所依止義、居住處義、是名處義。爲欲顯示等無間所緣增上三種緣義、故建立處。廣分別及次第、隨其所應、如界當知。又世尊言、有八勝處、廣說如經。如是十遍等。又有四處、謂空無邊處等。又有二處、謂無想處、非想非非想處。加是等法處名說者、如所說相、隨其所應、當知皆在十二處攝。又處依止、如界應知。

諸法分位之決擇　諸分位法、今於舊論二十四行、雖有減合增開、然於舊義亦仍含攝、故引瑜伽五十六云、

問、依何分位建立得、此復幾種。答、依因自在現行分位建立得。此復三種、謂種子成就、自在成就、現行成就。問、依何分位建立無想定、滅盡定、及無想天、此三各有幾種。答、依已離遍淨貪、未離上貪、出離想作意爲先、名滅分位、建立無想定。此復三種、自性者、唯是善。補特伽羅者、在異生相續起。者先於此起。

後於色界第四靜慮當受彼果。依已離無所有處貪。止息想作意爲先。名滅分位。建立滅盡定。此復三種。自性者唯是善。補特伽羅者在聖相續。通學無學。起者先於此起。後於色界重現在前。託色所依方現前。故此據未建立阿賴耶識教。若已建立。於一切處皆得現前。依生無想有情天中名分滅位。建立無想。此亦三種。自性者無覆無記。補特伽羅者唯異生性。彼非諸聖者。起者謂能引發無想定思。能感彼異熟果。後想生已。是諸有情便從彼沒。問。依何分位建立命根。此復幾種。答。依業所引異熟住時決定分位。建立命根。此復三種。謂定不定故。愛非愛故。歲劫數等所安立故。問。依何分位建立衆同分。此復幾種。答。依諸有情相似分位立衆同分。此復三種。所謂種類同分。自性同分。工巧業處養命同分。問。依何分位建立生。此復幾種。答。依現在分位建立生。此復三種。所謂剎那生。相續生。分位生。問。依何分位建立老。此復幾種。答。依前後分位建立老。此復三種。異性老。轉變老。受用老。問。依何分位建立住。此復幾種。答。即依生分位建立住。此復三種。謂剎那住。相續住。立制住。問。依何分位建立無常。此復幾種。答。依生已壞滅分位建立無常。此復三種。謂壞滅無常。轉無常。別離無常。問。依何分位建立名身。此復幾種。答。依假言說分位建立名身。此復三種。謂假設名身。實物名身。世所共了不了名身。如名身。句身。文身當知亦爾。此中差別者。謂標句。釋句。普所攝。字所攝。問。依何分位建立異生性。此復幾種。答。依未生起一切出世聖法分位建立異生性。此復三種。謂欲界繫。色界繫。無色界繫。問。依何分位建立流轉

此復幾種、答依因果相續分位建立流轉。此復三種。謂剎那展轉流轉、生展轉流轉、染汙清淨展轉流轉。問、依何分位建立定異此復幾種、答依法別相分位建立定異。此復三種。謂相定異、因定異、果定異。問、依何分位建立相應。此復幾種。答依因果相稱分位建立相應。此復三種。謂和合相應、稱可道理所作相應。問、依何分位建立勢速。此復幾種。答依迅疾流轉分位建立勢速。此復三種。謂諸行勢速、士用勢速、神通勢速。問、依何分位建立次第。此復幾種。答依一一行流轉分位建立次第。此復三種。謂剎那流轉次第、內身流轉次第、成立所作流轉次第。問、依何分位建立時。此復幾種。答、依行相續不斷分位建立時。此復三種。謂去、來、今。問依何分位建立方。此復幾種、答依所攝受諸色分位建立方。此復三種。謂上、下、傍。問、依何分位建立數。此復幾種。答依法齊量表了分位建立數。此復三種。謂一數、二數、多數。問、依何分位建立和合。此復幾種、答依所作支無闕分位建立和合。此復三種。謂集會和合、一義和合、圓滿和合。問、依何分位建立不和合。此復幾種。答與和合相違應知不和合。若分位若差別

諸法善染無記之決擇　善唯善性。卽善心所及其相應等流之善。染攝有覆不善二性。卽六煩惱心所及其相應等流之染。無記唯無覆性。此有四種。瑜伽五十五云

復次諸無記法依處當知略有四種。謂業所引生。生已若行住若養命。若三摩地差別。復次彼自性云何。謂異熟生蘊若中庸加行所攝威儀路及工巧處。若爲嬉戲加行所攝變化。問彼云何展轉相應耶。

答、威儀路工巧處或於一時展轉相應、如說或有事業行時易作非住非坐亦非偃臥。乃至或有事業若行若住若坐若臥皆悉易作、如經廣說、所餘無有展轉相應、問是諸無記幾實物有幾是假有、答、於異熟所攝諸蘊及心加行差別中而施設故、當知一切皆世俗有。云何彼成輭中上品、謂異熟生及威儀路、不猛利故俱是輭品、諸工巧處、性猛利故、說名中品。當知變化、性極猛利、故是上品、又四種類、各有差別、謂無色界異熟是輭品、色界異熟是中品、欲界異熟是上品、若坐若臥是輭威儀、住是中威儀、行是上威儀。初習業者是下工巧、已串習者是中工巧、堪爲師者是上工巧、下品修三摩地所得是輭變化、中品修三摩地所得是中變化、上品修三摩地所得是上變化、如是等類輭中上品差別應知。問是諸無記依何事生、答、當知略說依十二事、如聞所成地已說、云何諸無記差別、謂異熟生、五趣別故、五種差別、若威儀路、威儀別故、四種差別、若工巧處、十二事差別故、即十二種差別、異生聲聞獨覺菩薩如來差別故、爲嬉戲爲利他身語變化差別故、當知變化八種差別。由此差別即攝餘事、故不別說。又異熟生一向無記、二三可得、一有二種、若依伎樂以染汙心發起威儀、是染汙性、若依寂靜即是善性。若依染著發起工巧、是染汙性、若善加行所起工巧即是善性。爲引導或爲利益諸有情故而起變化、當知是善、此無染汙。

此中諸決擇義廣如瑜伽攝事善巧、界事善巧、處事善巧中說。

第四節　一切所知之決擇

因與緣生果之決擇　瑜伽五十一云。

問依何道理。應知宣說唯從未來非實非有諸行相生。答若未來法。行相實有而得生者。此法爲轉而說生耶。謂從未來世處轉向現在世處。爲死生耶。謂未來生死現在世。爲彼爲緣而得生耶。謂於未來法住不變。用彼爲緣於現在世有餘法生。爲有業用而說生耶。謂於未來本無業用至現在世方有業用。爲圓滿相而說生耶。謂於未來相未圓滿。至現在世相乃圓滿。爲有異相而說生耶。謂於未來有未來分及有因分。由此二種其相有異。來至現在有現在分及有果分。由此二種其相有異。如是六種諸法生起皆不應理。何以故。非無方無處法有從異方轉趣異方義。亦非未生未已生法而有死義。若彼爲緣而得生者。便異法生非未來生。此於未來便爲未有。又一切法第一義中無作用故。業用離相異不可得。唯卽於相而假建立。設有異者。未來現在同實有相。唯說現在獨有業用。理不可得。又此業用。便應本無而今得生。又與世尊微妙言說卽成相違。如說諸行非常非恆。汝顯諸行業用無常。由此義故行應是常。又等於一相。若有異分得是有者。相之異分何故不有。又相異分本無今有。相之異分何故不成。本無今有。又離色等一切行相。餘未來分必不可得。又應未來無有果相。現在方有果相生起。

如是已辦證成道理。依此道理。應知宣說未來諸法一切行相非實非有本無今有。如於未來。如是過去隨其所應由此道理。當知宣說非實非有。復次過去行云何。謂相已滅沒、自性已捨。現在行云何。謂相未滅沒、自性未捨、生時暫住。未來行云何。謂因現有自相未生、未得自性。問、若彼諸行未來本無而得生者。空華兔角石女兒等何故不生。答、相空華等無生因故。一切諸行各各差別定有生因。問、若一切行各各差別有生因者。何因緣故諸行俱時不頓生耶、答、諸行雖有各別生因。然必待緣方得生起。若彼彼行生緣現前。彼彼行因生彼彼行。是故諸行雖現有因。然無俱時頓生起過。復次此中云何名諸行因。何等名緣。謂薄伽梵說諸行生緣略有四種。一因緣。二等無間緣。三所緣緣。四增上緣。因緣一種亦因亦緣。餘之三種唯緣非因。

親因之決擇　瑜伽五十一云。

云何因緣。謂諸色根根依及識。此二略說能持一切諸法種子。隨逐色根有諸色根種子及餘色法種子、一切心心所等種子。若隨逐識有一切識種子及餘無色法種子。諸識根種子。所餘色法種子。當知所餘色法自性唯自種子之所隨逐。除大種色、由大種色二種種子所隨逐故。謂大種種子及造色種子。即此所立隨逐差別種子相續。隨其所應望所生法。是名因緣。復次若諸色根及自大種非心心所種子所隨逐者。入滅盡定、入無想定、生無想天。後時不應識等更生。然必更生。是故當知心心所種子

隨逐色根。以此爲緣彼得更生。復次若諸識非色種子所隨逐者。生無色界異生。從彼壽盡業盡、沒已還生下時、色無種子應不更生。然必更生。是故當知諸色種子隨逐於識。以此爲緣色法更生。復次若諸異生、由世間道入初靜慮。若得生彼。爾時欲界諸染汙法。及餘欲界佛法種子。但被損伏不能永害何以故。由此異生從彼定退欲界染法復現前故。從初靜慮沒已。復還生欲界故。復次損伏略有三種。一遠離損伏。二厭患損伏。三奢摩他損伏。云何遠離損伏。謂如有一棄捨家法趣於非家。遠離種種受用欲具、受持禁戒於所受持。遠離禁戒。親近修善若多修習。由親近修習多修習相續不斷故於諸欲具心不趣入。心不流散。心不安住。心不愛樂。亦不發起彼增上力緣彼境界所起煩惱如是名爲遠離損伏。云何厭患損伏。謂如有一或由過患想。或由不淨想。或由青瘀等想。或由隨一如理作意如是如是厭患諸欲。雖未離欲。然於諸欲修厭逆故。心不趣入。乃至廣說。如是名爲厭患損伏。云何奢摩他損伏。謂如有一由世間道。得離欲界欲。或離色界欲。彼由奢摩他任持心相續故。於欲色中心不趣入。乃至廣說。如是名爲奢摩他損伏。若聖弟子由出世道離欲界欲。乃至具得離三界欲。爾時一切三界染汙諸法種子皆悉永害。何以故。由聖弟子於現法中。不復堪任。從離欲退更起下地煩惱現前。或生上地。亦不堪任從彼沒已還生下地。如穀麥等諸外種子安置空迴。或於乾器。雖不生芽非不種子。若火所損爾時竟不成種子。內法種子損伏永害道理亦爾。若聖弟子將入無餘涅槃界時。所有一切善及

無記諸法種子皆被損害由染汚法種子滅故不復能感當來異熟果亦不復能生自類果當知是名第四損伏所謂永害助伴損伏復次具縛者所有心起若樂俱行或苦俱行或不苦不樂俱行此一切心皆樂種子苦種子不苦不樂種子之所隨逐若起善心或染汚心或無記心此一切心皆善種子染汚種子無記種子之所隨逐又諸有學不具縛者所有心生若世間善心或出世心或染汚心或無記心皆爲一切修道所斷煩惱種子之所隨逐由未斷故有時得生亦爲所餘諸法種子之所隨逐又諸無學一切煩惱已永斷者所有心生若世間善心若出世心若無記心此一切心皆已永離染法種子但爲一切善無記法種子隨逐相續而生復次此所建立種子道理當知且依未建立阿賴耶識聖教而說若已建立阿賴耶識當知略說諸法種子一切皆依阿賴耶識又彼諸法若未永斷若非所斷隨其所應所有種子隨逐應知問如世尊言我說阿羅漢苾芻於四種增上心法現法安樂住中隨一而退若彼一切染汚種子皆已永害云何復起下地煩惱若不復起彼云何退答退有二種一者斷退二者住退言斷退者唯是異生言住退者是諸聖亦是異生若世間道斷諸煩惱復起現前當知爾時斷退故退亦是住退若出世道斷煩惱已心營世務不專修習如理作意由此不能於其中間現法樂住數起現前如先所得後亦如是然其下地已斷煩惱不復現前如是名爲住退故退非是斷退又若已斷一切煩惱成阿羅漢而彼一切染法種子未永害者云何名爲心善解脫阿羅漢果諸漏永盡若已

永害於相續中永無一切染法種子。尚不應起不正思惟。況諸煩惱。是故當知由出世道斷煩惱者。定無有退。

種子之決擇　瑜伽五十二云。

復次種子云何。非析諸行別有實物名爲種子。亦非餘處。然即諸行。如是種性。如是等生。如是安布。名爲種子。亦名爲果。當知此中果與種子不相雜亂。何以故。若望過去諸行。即此名果。若望未來諸行。即此名種子。如是若時望彼名爲種子。非於爾時即名爲果。若時望彼名果。非於爾時即名種子。是故當知種子與果不相雜亂。譬如穀麥物。所有茅莖葉等種子。於彼物中磨擣分析求異種子了不可得。亦非餘處。然諸大種如是種性。如是等生。如是安布。即穀麥等物能爲彼緣。令彼得生。說名種子。當知此中道理亦爾。問前已說損伏染法種子。善法種子。損伏云何。答若常殷重習善相違諸染汙法。是初損伏。若執取邪見。多習邪見。如諸外道。是第二損伏。若多修習邪見誹謗。如斷善根者。是第三損伏。若能永害染法種子。如前已說。是第四損伏。復次若略說一切種子。當知有九種。一已與果。二未與果。三果正現前。四果不正現前。五輭品。六中品。七上品。八被損伏。九不被損伏。若已與果。此名果正現前。若果正現前。此名已與果。若未與果。此名果不現前。若果不現前。此名未與果。若住本性。名輭品。若修若練善不善法。未到究竟。名中品。若修若練已到究竟。名上品。損及不損如前應知。復次我當略說安立種

子。云何略說安立種子。謂於阿賴耶識中一切諸法。遍計自性。妄執習氣。是名安立種子。然此習氣。是實物有。是世俗有。答彼諸法。不可定說異不異相。猶如眞如。卽此亦名遍行麤重。問若此習氣。攝一切種子。復名遍行麤重者。諸出世間法。從何種子生。若言麤重自性種子爲種子生。不應道理。答諸出世間法。從眞如所緣緣種子生。非彼習氣積集種子所生。問若非習氣積集種子所生者。何因緣故。建立三種般涅槃法種性差別補特伽羅。及建立不般涅槃法種性補特伽羅。所以者何。一切皆有眞如所緣緣故。答由有障無障差別故。若於通達眞如所緣緣中。有畢竟障種子者。建立爲不般涅槃法種性補特伽羅。若不爾者。建立爲般涅槃法種性補特伽羅。若有畢竟所知障種子。布在所依。非煩惱障種子者。於彼一分。建立聲聞種性補特伽羅。一分建立獨覺種性補特伽羅。若不爾者。建立如來種性補特伽羅。是故無過。若出世界諸法生已。卽便隨轉。當知由轉依力所任持故。然此轉依。與阿賴耶識互相違反。對治阿賴耶識。名無漏界。離諸戲論。

勝緣根之決擇　瑜伽五十七云。

問何等是根義。答增上義是根義。問爲顯何義。答爲顯於彼彼事。彼彼法。最勝義。云何建立二十二根。謂能取境增上義故。建立六根。安立家族相續不斷增上義故。建立二根。爲活性命事業方便增上義故。建立一根。受用業果增上義故。建立五根。世間清淨增上義故。建立五根。出世清淨增上義故。建立

三根。復次受用顯境增上義。故建立六根。受用隱境增上義。故建立二根。受用境界時分邊際增上義。故建立一根。受用境界發生雜染增上義。故建立五根。安立清淨增上義。故建立八根。復次顯於內門受用境界增上義。故建立六根。顯於外門受用境界增上義。故建立二根。受用內身增上義。故建立一根。受用外境及與內身發生雜染增上義。故建立五根。對治雜染安立清淨增上義。故建立八根。復次依止端嚴增上義。故建立五根。能令依止隨自在轉增上義。故建立一根。依止安住增上義。故建立一根。依止出生增上義。故建立二根。依止損益增上義。故建立五根。依止解脫增上義。故建立八根。顯諸有情定勝方便增上義。故建立三根。復次顯有情事增上義。故建立六根。顯了有情增長增上義。故建立二根。顯了有情壽漸損減增上義。故建立一根。顯了有情興盛衰損增上義。故建立五根。顯了有情功德過失增上義。故建立八根。復次依如是名。建立六根。依如是種。如是性。建立二根。依如是食。如是受苦樂。建立五根。依如是長壽。如是久住。如是壽量邊際。建立一根。當知此諸根。依在家品施設建立。依如是信。如是精進。乃至如是慧。如是向。如是果。建立八根。當知此諸根。依出家品施設建立。復次依修行者防護根門增上義。故建立六根。堪得出家證沙門果增上義。故建立二根。積集善品增上義。故建立一根。正知而行增上義。故建立五根。證沙門果諸方便道增上義。故建立五根。證沙門果增上義。故建立三根。

諸緣之決擇　瑜伽五十二云

復次云何等無間緣謂此諸心心所無間彼諸心心所生說此爲彼等無間緣若此六識爲彼六識等無間緣即施設此名爲意根亦名意處亦名意界云何所緣緣謂五識身以色等五境如其次第爲所緣緣若意識以一切內外十二處爲所緣緣云何增上緣謂眼等處爲眼識等俱生增上緣若作意於所緣境爲諸識引發增上緣若諸心心所展轉互爲俱生增上緣若淨不淨業與後愛非愛果及異熟果爲先所作增上緣若田糞水等與諸苗稼爲成辦增上緣若彼彼工巧智與彼彼世間工巧業處爲工業增上緣復次是四緣中因緣一種望所生法能爲生因除三種緣望所生法當知但爲方便因是故彼彼諸行生方便緣現在前時彼彼諸行種子便能生起彼彼諸行是故諸行無有同時頓生起義當知依止如是四緣建立十因如菩薩地等中已說問如世尊言過去諸行爲緣生意未來諸行爲緣生意過去未來諸行非有何故世尊宣說彼行爲緣生意若意亦緣非有事境而得生者云何不違微妙言說如世尊言由二種緣諸識得生何等爲二謂眼及色如是廣說乃至意法答由能執持諸五識身所不行義故佛世尊假說名法是故說言緣意及法意識得生問何因緣故知佛世尊有是密意答由彼意識亦緣去來識爲境界世現可得非彼境識法處所攝又有性者安立有義能持有義若無性者安立無義能持無義故皆名法由彼意識於有性義若由此義而得安立即以此義起識了別於無

性義。若由此義。而得安立。卽以此義。起識了別。若於二種。不由二義起了別者。不應說意緣一切義。取一切義。設作是說。便應違害自悉彈多。又不應言如所有非有亦爾。是如理說。是故意識如去來事非實有相。緣彼爲境。由此故知。意識亦緣非有爲境。復有廣大言論道理。由此證知有緣無識。謂如世尊微妙言說。若內若外及二中間。都無有我。此我無性。非有爲攝。非無爲攝。共相觀識。非不緣彼境界而轉。此名第一言論道理。又於色香味觸。如是如是生起變異。所安立中。施設飲食車乘衣服。嚴具室宅軍林等事。此飲食等。離色香等。都無所有。此無有性。非有爲攝。非無爲攝。自相觀識。非不緣彼境界而轉。是名第二言論道理。又撥一切都無所有邪見。謂無施無愛亦無祠祀廣說如前。若施愛祠等無性是有。卽如是見。應非邪見。何以故。彼如實見。如實說故。此若是無。諸邪見者。緣此境界。識應不轉。是名第三言論道理。又諸行中。無常無恆無不變易。此諸行中。常恆不變無性。非有爲攝。非無爲攝。共相觀識。非不緣此境界而轉。若緣此境識不轉者。便於諸行常恆不變無性之中。不能如實智慧觀察。若不觀察。應不生厭。若不生厭。應不離欲。若不離欲。應無解脫。若無解脫。應無永盡究竟涅槃。若有此理。一切有情。應皆究竟隨逐雜染。無出離期。是名第四言論道理。又未來行。尙無有生。何況有滅。然聖弟子於未來行。非不隨觀生滅而住。是名第五言論道理。由此證有緣無意識。復有所餘如是種類言論道理。證成定有緣無之識。如應當知。

緣起支之決擇　瑜伽五十六云。

復次。云何名緣生法。謂無主宰。無有作者。無有受者。無自作用。不得自在。從因而生。託衆緣轉。本無而有。有已散滅。唯法所顯。唯法能潤。唯法所潤。墮在相續。如是等相。名緣生法。當知此中。因名緣起。果名緣生。此無明隨眠不斷有故。彼無明纏有。此無明纏生故。彼諸行轉。如是諸行種子不斷故。諸行得生。諸行生故。得有識轉。如是所餘諸緣起支法。流轉道理。如其所應。當知亦爾。當知有及老死支。是假有法。所餘有支。是實有法。復由五相。建立緣起差別。何等爲五。一。衆苦引因依處。二。衆苦生因依處。三。衆苦引因。四。衆苦生因。五。衆苦生起。衆苦引因依處者。謂於理法中。名色爲緣。六處生起。不斷不知。此爲所緣及依處故。一切愚夫。於內自體。愚癡生起。是名無明。無明緣故。次後諸行。乃至至後時。有觸緣受。此中六處。名無明等引因依處。衆苦生因依處者。謂諸愚夫。觸爲緣故。於現法中。諸受生起。此爲依處。於外境界。發起諸愛。由愛爲緣。次後有取。取爲緣故。次後有有。如是愛等三種生因。用觸緣受。爲所依處。衆苦引因者。謂無明緣行。乃至觸緣受。現法中識爲福非福及不動業之所熏習。後種種子之所隨逐。能引當來餘身識等生老死苦。是故說此爲彼引因。衆苦生因者。謂受緣愛。愛緣取。取緣有。是名當來衆苦生因。卽先所作業。爲煩惱攝受。未來世生。將現前故。當知名有。衆苦生起者。謂有緣生。生緣老死。如是名爲衆苦生起。卽識名色六處觸受。先種子性。隨所依時。曾得衆苦引因之名。今已與果。名生

老死。復得苦名。復次當知無明智所對治。別有心所覆蔽爲性。非唯明無。亦非邪智。何以故。若彼無明。唯名無者。應不可立。輭中上品。由無性法。都無輭中上品異故。又不可立無明隨眠。與纏差別。由無性法。於一切時。其相相似。現行隨轉。不可建立。又異生心。善染無記。於一切處。常離慧明。若此無性。是無明者。應一切心。皆成染汙。又無性法。非有爲攝。非無爲攝。旣非有爲無爲所攝。不能爲染。亦不爲淨。又於離明。心相續中。應一切時。明不得起。又不應說無明滅故。明得生起。所以者何。無有無法而可滅故。若唯邪智。是無明者。爲除慧明所攝諸智。餘一切智。皆邪智耶。爲唯染汙邪執性智。是邪智耶。爲諸煩惱相應邪智。是邪智耶。若言初智是邪智者。一切異生相續中智。皆應邪智。若善若無記。此不應道理。若性染汙邪執性智。是邪智者。唯應五見。薩迦耶染名等性智。此中如實不了行相。是名無明。由有如實不了行故。邪執事相。是名爲見。謂薩迦耶見。由無明力。執我我所。如是餘見。各於自事。邪執行轉。然彼諸見。不離愚癡。由癡與見。行相各別。是故此五染汙性智。名爲無明。不應道理。又若無明。與諸見相無差別者。世尊不應七隨眠中。於無明外。立見隨眠。又佛世尊。曾無一處。於諸見上。示無明名。若諸煩惱相應邪智。是無明者。薩迦耶等五種邪見。智爲自性。無二智體。俱有相應。是則諸見。應與無明。常不相應。又若貪等煩惱力故。令相應智。或愚癡性。卽應貪等增上力故。得有愚癡。非癡增上。癡爲導首。故有貪等一切煩惱。又應可說。如餘煩惱相應之慧。由相應故。得成染汙。非彼自性。非愚癡體。可成癡性

又如諸餘煩惱相應非煩惱性諸心心所是故當知別有無明是心所性與心相應如世尊言行有三種謂身行語行意行當知此中入出息風名爲身行風爲導首身業轉故身所作業亦名身行由愚癡者先起隨順身業風已然後方起染汙身業如入出息能起身業故名身行如是尋伺與諸語業俱名語行受想與意業俱名意行如是一切總說身行語行意行諸有隨生何界何地當知有支即此所攝

三世業果之決擇 瑜伽五十二云

問如世尊言有過去業若過去業體是無者不應今時有一領納有損害受或復不應有一領納無損害受此何密意答過去生中淨不淨業已起已滅能感當來愛不愛果此業種子攝受熏習於行相續展轉不斷世尊爲顯如是相續是故說言有過去業又佛世尊觀二義故作如是說一爲遮止不平等因論者意故顯此道理謂彼妄見從大自在帝釋梵王自性丈夫及所餘等一切有情淨不淨轉二爲遮止一切無因論者意故顯此道理謂彼妄見都無有因一切有情淨不淨轉問如世尊言有過去行於彼行中我具多聞聖弟子衆無顧戀住有未來行於彼行中我具多聞聖弟子衆無希望住此何密意答過去諸行與果故有未來諸行攝因故有所以者何現在諸行三相所顯一是過去果性故二是未來因性故三是自相相續不斷故爲顯此理故佛世尊說如是言又觀二義故作是說一爲遮斷於去來法實有執故顯此道理謂若去來諸行性相是實有者不應由彼去來之性說言是有二爲遮斷

撥無執故。顯此道理。謂彼妄計。如去來世。現在亦爾。都無所有。問、如世尊言。有過去界。有未來界。有現在界。此何密意。答若已與果種子相續。名過去界。若未與果當來種子相續。名未來界。若未與果果現在種子相續。名現在界。當知此中。如是密義。若苾芻等。於如是種子相續中而得善巧。名於彼彼一切法中證得無量種種自性諸界善巧。

色物之生緣　瑜伽五十四云。

復次略說色物生。當知有五種。何等爲五。一依止生。二種子生。三勢引生。四攝受生。五損減生。云何依止生。謂於所依大種處所有餘所造色生。故如是說由四大種造所造色。是同一處攝持彼義。又若於此色積聚中有彼大種及所造色自相可得。當知此中即有彼法。若於此處彼法自相都不可得。當知此處無有彼法。是名總建立有非有相。若有說言於此處所彼法自相雖不可得。然必有者。今應問彼此不可得與可得者。爲物是等。爲不等耶。若物等者。物既是等。而不可得不應道理。若不等者。爲即此量說物不等。爲據威勢說不等耶。若即此量說不等者。少分自相亦不可得。不應道得。若據威勢說不等者。離彼自相有餘威勢不可得故。不應道理。如是等類。當知名依止生。云何種子生。謂所有色各從自種子所生。如堅硬聚。或時遇緣。便生流濕。流濕過緣。復生堅硬。不煖生煖。煖復生冷。不動生動。動生不動。如是好色惡色等差別。應知由如是等雖無自相。然有其界從彼彼聚彼彼色法差別而生。如是

等類。當知名種子生。云何勢引生。謂內色根。增上力故。外分差別。相續而生。謂器世界等。又由先業勢所引故。內諸色處差別而生。又復諸天。或現前欲。或不現前欲。及北拘盧洲所有資具。當知多分勢引而生。差別而轉。人中相續生者。唯有器世界。如是等類。當知名引勢生。云何攝受生。謂遇彼彼攝受緣故。彼彼色法。展轉增益。勝上而生。猶如水等。潤萌芽等。如是等類。名等受生。與此相違。應知名損減生。復次。諸聚色生時。如種種物。石磨爲末。以水和合。團雜而生。非如莒藤麥豆等聚。何以故。隨彼生因增上力故。如是而生。爲有用故。問若一切行。皆自種子所生。何因緣故。說諸大種造所造色。答、由彼變易而變異故。彼所建立。及任持故。由三因緣。大種變異。令所造色變異而轉。一士夫用故。二業所作故。三由勝定故。士夫用者。謂由地大所打觸故。器差別故。田差別故。令所造色變異可得。或由水所潤等。火所熱等。風所燥等。令所造色變異可得。當知是名由彼大種士夫用故。令所造色變異而生。業所作者。隨業勢力先大種生。後隨彼力色變異生。是名業所作故。由定勝者。勝定力故。先起大種。然後造色變異而生。當知是名由勝定故大種變異。因此造色變異而生。復次。略由五緣。所有大種。令其異果轉成異果。何等爲五。一大種力故。二士夫用力故。三明呪力故。四神通力故。五業所作力故。問、從此沒已。何因何緣。中有色聚。續得生耶。答、當知此色用自種子爲因。感生業爲緣。問、何因得知有中有耶。答、從此沒已。若無所依。諸心心所。無有道理轉至餘方。故不應如響。唯惑亂故。不應如影。彼不滅故。亦不應說

如取所緣非行往故由如是等所說譬喻不應道理是故當知定有中有如是等類應當思惟色蘊生起復次色蘊生時誰爲先首據其處所依此處所餘色轉耶當知大種先據處所後餘色依此處轉唯諸大種於此處所現前障礙所餘造色自相遍滿當知由彼勢力任持有所據礙

色物之住緣 瑜伽五十四云

復次地等諸四大種隨其次第麤顯應知謂地界及果能持最勝水火風等流潤燒然動搖等業依止彼故方得流轉復次諸聲纔生發已尋卽斷滅故於色聚中不恆相續又此音聲依質生時質處卽外俱頓可得隨所聞處於所處所遍滿頓起如燄光明非漸漸生展轉往趣復次風有二種謂恆相續不恆相續諸輪行風名恆相續在空行者名不恆相續在物行者名恆攝受又當知風機關運轉名恆相續所餘當知非恆相續問何第名空界答明暗所攝造色名空界此亦二種一恆相續二不恆相續若諸有情所居處所常闇常明名恆相續餘不爾處非恆相續當知此亦依止色聚又此空界光明攝者名爲清淨隙穴攝者名不清淨問諸長短等所說形色當知實有爲假有耶答言假有何以故積集而住故名爲形唯有衆色積集可得餘色形相不可得故又必相待相待之法有自性者彼法便有雜亂過失又如車等彼覺可壞故復次法處所攝勝定果色中當知唯有顯色等相何以故於彼香等生因闕故又無用故如是於空行風中無有俱生香等唯有假合者又離輪外所發光明所餘大種及與香

等。皆不可得。又法處所攝勝定果色。當知此色。唯依勝定。不依大種。然從緣彼種類影像三摩地發故。亦說彼大種所造。非依彼生。故名爲造。問、於色蘊中。幾法由有見有對故任。幾法由無見有對故任。幾法由無見無對故任。答、一由二種。謂眼所行。餘唯有對。除法處所攝色。當知此色無見無對。如是等類。應當思惟色蘊安立。復次色蘊由幾種流而相續轉。謂由三種。一、等流流。二、異熟生流。三、長養流。初等流流。復有四種。一、異熟等流流。二、長養等流流。三、變異等流流。四、本性等流流。異熟流者。復有二種。一者初最。二者相續。謂業生異熟。及異熟所生。謂即從彼業力所引異熟後時轉者。長養流者。亦有二種。一一處寬遍長養流。二相增盛長養流。初長養流。唯色長養。當知由食睡眠梵行等至長養諸色。餘長養流當知亦由食故。彼所依故。修勝作意故。長時淳熟故。而得長養。諸有色法。由二長養之所長養。諸無色法唯相增盛說名長養。又欲界色具由四食及餘。一切長養因緣而得長養。色界諸色不由段食睡眠梵行而得長養。又諸色根。當知由二種流而得流轉。以諸色根離異熟長養相續流外。無別等流流。問、異熟相續。有時亦有增長廣大可得。何故異熟攝流非即長養耶。答、由別有長養相續。能攝能別異熟流流故。現有增長等。若非根所攝色。當知具三種流。諸心心所。有等流流。異具生流。第二長養所長養流。法處所攝色。無異熟生流。餘如心心所應知。又欲界中。具有內外諸色成熟。於色界中。遠離香味。又欲界中。諸色根成熟。或具不具。於色界中。必具諸根。又諸聲界。亦有異熟。非聲如是等類應當思

惟色蘊流義

色物之刹那滅　瑜伽五十四云

復次。一切色蘊當言皆是刹那滅性。何以故。諸行纔生。尋即壞滅。現可得故。又不應謂能生之因。即是滅因。其相異故。又法生已。餘停住因不可得故。是故當知一切諸行皆任運滅。由此道理。刹那義成。若謂火等是滅壞因。不應道理。何以故。由彼火等。與彼諸行俱生俱滅。現可得故。唯能爲彼變異生緣。說有作用。又謂壞滅是壞滅因。不應道理。何以故。與彼俱生不應理故。若彼生時即有壞滅。使成相續斷壞過失。又唯自性滅壞。說名爲滅。而言能爲滅因。不應道理。若言別有滅壞自性。離彼法外別有滅相。畢竟不可得故。不應道理。若謂火等爲滅助伴。方能滅者。於電燈等及心心所任運滅中不可得故。不應道理。若謂生彼有別別功能。此差別不可得故。不應道理。若謂二種於一處所有滅功能。即應二種俱於兩分。有滅功能。或無功能。有過失故。不應道理。如是等類。應當思惟色蘊刹那滅義。謂由任運滅滅因故。遮計火等爲滅因故。遮計滅相爲滅因故。遮計二種爲滅因故。如是等類。盡當了知。又一切行是心果故。當知如心皆刹那滅。

三有爲相之決擇　瑜伽五十二云。

復次。云何應知生老住無常。離色等蘊。無別實有。謂已遮未來諸行實有性。當知亦遮生實有性。所以

者何。未來世生。自無所有。云何能生所餘諸行。亦非現在生能生現在諸行。由此生相。有差別名。所謂諸行若生若起。若現在性。離此差別生之異相定不可得。諸聰慧者。不應說言。卽由現在。令彼諸行。成現在性。所以者何。若作是說。生生諸行。當知義顯卽現在性能成現在。又一切法各各別有自種子因。何須計有異生能生。又此生相。爲卽諸行生耶。爲是諸行生因耶。若卽諸行生者。計此生相。能生諸行由有生故。諸行得生。不應道理。若是諸行生因者。諸行生時。於一一行便有二生。謂生能生。不應道理。如生。如是老住無常由此道理。如應當知。故知生等。於諸行中。假施設有。由有因故。諸行幷本自相始起。說名爲生。後起諸行。與前差別。說名爲老。卽彼諸行。生位暫停。說名爲住。生剎那後。諸行相盡。說名爲滅。亦名無常。問。若有爲法。生老住滅。四有爲相。具足可得。何故世尊但說一生。二滅。三住異性。答。由一切行。三世所顯。故從未來世。本無而生。是故世尊由未來世。於有爲法。說生有爲相。彼既生已。落謝過去。是故世尊由過去世。於有爲法。說滅有爲相。現在世法。二相所顯。謂住及異。所以者何。唯現在時有住可得。前後變異。亦唯現在。是故世尊由現在世。於有爲法。總說住異爲一有爲相。問。佛聖弟子。應觀有爲具足三相。何故但說聖弟子衆於諸蘊中。隨觀生滅而住。不說隨觀住異性耶。答。生及住異。俱生所顯。是故二相合爲一分。建立生品。卽說隨觀一生相住。於第二分。建立滅品。卽說隨觀一滅相住。又若由此相起厭思惟。今於此中。但說此相。謂於諸行中。觀無常相。能起厭患。離欲解脫。故但思惟無

常性相。無常性相。本無今有。有已還無。所顯本無今有。是名爲生。有已還無。是名爲滅。

處非處之決擇　瑜伽五十七云。

問何等爲處。答於彼彼事理無相違。問何等非處。答於彼彼事理有相違。是名處非處體。問何故世尊顯示處非處善巧耶。答爲欲顯示染汙淸淨正方便智無失壞故。問應以幾門觀察處非處耶。答由佛世尊但以四門宣說一切處非處故。何等爲四。一成辦門。二合會門。三證得門。四現行門。問何緣以此四門說處非處。答爲欲示現遍一切種差別門故。云何一切種差別。謂依初成辦門。彼所不攝餘差別相我當顯示。當知此等差別。略說有三種。一諸根越所作故。二大種越所作故。三資生越所作故。諸根越所作者。謂無處無位眼能聞聲。嗅香。嘗味。覺諸觸等。必無是處。能見諸色。斯有是處。如眼根。如是所餘色根。一一相望。越用差別。如應當知。大種越所作者。謂無處無位地能造作水火風用。必無是處。能作地用。斯有是處。如是所餘大種展轉相望越用差別。如應當知。資生越所作者。謂無處無位從餘種餘類芽生。必無是處。唯自種類。斯有是處。無處無位搆牛角等而出於乳。必無是處。搆彼乳房。斯有是處。無處無位鑽搖水瓣而出生酥。必無是處。鑽搖於酪。斯有是處。無處無位壓沙出油。必無是處。壓苣藤等。斯有是處。無處無位鑽濕木等而出於火。必無是處。鑽於乾木。斯有是處。如是等類。應當觀察。初處非處門差別之相。云何第二處非處門差別。謂無處無位光明黑暗一時合會。無有是處。若於一處

無第二生。斯有是處。無處無位。麤分水火。一時合會。無有是處。隨有一種。斯有是處。無處無位。二麤色聚同據一處。無有是處。若一極微。斯有是處。無處無位。同一種類。二心心法俱時合會。無有是處。一一而生。斯有是處。無處無位。同一種類。若善不善。若善無記。不善無記。若苦若樂。俱時合會。無有是處。隨有一種。斯有是處。無處無位。愛非愛果。俱時合會。無有是處。若隨有一。斯有是處。如是等類。應當觀察第二處非處門差別之相。云何第三處非處門差別。謂無處無位。石女生兒。無有是處。若非石女。斯有是處。無處無位。生半釋迦。能生男女。無有是處。若諸丈夫。斯有是處。無處無位。盲眼見色。聾耳聞聲。鼻舌壞者。嗅香嘗味。無有是處。諸根不壞。斯有是處。無處無位。未具資糧。於現法中。證學無學究竟解脫。無有是處。已具資糧。斯有是處。無處無位。未到聖道。能證涅槃。及證聲聞獨覺菩提。若證無等正等菩提。無有是處。已得聖道。斯有是處。無處無位。人趣有情。以傍生趣草等飲食。以充節會。若諸天衆食人飲食。色無色界食諸段食。無有是處。與此相違。斯有是處。無處無位。不捨落那迦所有身食。而得人身。如是不捨所餘身形。而得餘身。無有是處。捨已方得。斯有是處。如是等類。應當觀察第三處非處門差別之相。云何第四處非處門差別。謂無處無位。地捨自相。成餘界相。無有是處。不捨自相。斯有是處。如地如是。餘大種。如應當知。無處無位。生長欲界。不得天眼。見諸天色。無等是處。見人中色。斯有是處。如是餘根。如應當知。無處無位。有貪欲者。貪愛覆蔽。貪愛未斷。而於財利。心離染著。無有是處。如是瞋癡

隨[illegible]當知無處無位不斷貪等一切煩惱隨煩惱纏修四念住無有是處與此相違斯有是處如修念住[illegible]是所餘菩提分法當知亦爾無處無位於如來所不捨諍見諍欲諍心若不開許而能正面覩於如來無有是處若捨若許斯有是處無處無位一切智者一切見者有所知境而不了知或復失念作非一切智者所作無有是處與此相違斯有是處無處無位已入大地諸菩薩等於諸有情起故害心或菩提心當有退轉無有是處與此相違斯有是處如是等類應當觀察第四處非處門差別之相

第五節　能知所知之關係

能知所知關係概論　能知所知及其關係統稱曰「法」法之一名無不包括不知不言亦徧存在之一切法謂之法性故無一不名法一切智者知之言之而適當其眞相謂之法住故佛所說曰法佛所說法依不知不言之法性爲因而有所說故法住契合法性曰法界法界者諸法之總和合依言之法住與離言之法性而立名也西人邏格文謂「法」爲佛學在思想界最有槪意之一貢獻然彼認法爲分析諸有到最後之原極元子是但觀俱舍七十五法瑜伽百法等以有情等所蘊材素賦以「法」名遂作此想其實「法」非蘊素專名以「法」爲大共名故亦以之名「蘊素」耳又西人之原極元子是指現象所依之非現象「底質」（本質或本體等）而言此同於所謂「極微色」但假想

境。爲析空故假施設者。雖亦「法」之一種。等於「無法」。佛學之「法」。以許皆所知故。可是現象。(種子亦是一切種識之所知境)然現象名對本體言。佛法無「本體」故(卽無實我實法之實質體)亦無對本體而言之現象。反之則又無非現象。無非實體。故今祇言「現實」。現實皆爲所知。故隨能知之智差別。現其麤細不同之相。最低淺智直觀一團和合一期相續之成事。故(一個有情身或一個器物)執整個我或整個物是實在體。次高深智觀成事之和合相續。可以解散割斷。一方從所執「整個我」出發析觀我體。以推求最終體。由是有唯我之哲學。一方從所執「整個物」出發析觀物質以推求最先質。由是有唯物之科學。一方從所執「整個物我」爲出發。推觀諸我諸物以求統一之最高神。由是有唯神之宗教。再高深智現觀無整個我及整個物。但有五蘊等法之和合相續聚。雖不無因緣所合成之諸法。而絕對無整個之「有情我」。當然亦無統一諸我諸物之神。是爲小乘無實我之諸法。極高深智現觀無我。而緣生諸法亦空無自性。皆衆緣起。皆唯識現。初爲凡情。次爲異學。三爲二乘。四爲大乘。以能知智程度不同。使所知境(現實)重重差別。此可見能知與所知之關係矣。然大乘智知現實之眞相。亦知前三智所知之謬似。故爲勝也。

瑜伽四眞實義　瑜伽三十六云。云何眞實義。謂略有二種。一者依如所有性諸法眞實性。二者依盡所有性諸法一切性。如是諸法眞實性一切性。應知總名眞實義。此眞實義品類差別。復有四種。一者世

間極成眞實。二者道理極成眞實。三者煩惱障淨智所行眞實。四者所知障淨智所行眞實。云何世間極成眞實。地唯是地。非是火等。如地如是水、火、風、色、聲、香、味、觸、飲食、衣、乘、諸莊嚴具、資產、什物、塗香華鬘、歌舞伎樂、種種光明、男女承事、田園邸店、宅舍等事。當知亦爾。苦唯是苦。非是樂等。樂唯是樂。非是苦等。以要言之。此卽如此。非不如此。是卽如是。非不如是。決定勝解所行境事。一切世間從其本際展轉傳來。想自分別。共所成立。不由思惟籌量觀察。然後方取。是名世間極成眞實。云何道理極成眞實。謂諸智者有道理義。諸聰叡者。諸黠慧者。能尋思者。能伺察者。住尋伺地者。具自辯才者。居異生位者。隨觀察行者。依止現比及至教量極善思擇決定智所行所智事。由證成道理所建立所施設義。是名道理極成眞實。云何煩惱障淨智所行眞實。謂一切聲聞獨覺若無漏智。若能引無漏智。若無漏後得世間智所行境界。是名煩惱障淨智所行眞實。由緣此爲境。從煩惱障智得清淨。於當來世無障礙住。是故說名煩惱障淨智所行眞實。此復云何。謂四聖諦。一苦聖諦。二集聖諦。三滅聖諦。四道聖諦。卽於如是四聖諦義。極善思擇。證入現觀。入現觀已。如實智生。此諦現觀。聲聞獨覺能觀唯有諸蘊可得。除諸蘊外。我不可得。數習緣生諸行生滅相應慧故。數習異蘊補特伽羅無性見故。發生如是聖諦現觀。云何所知障淨智所行眞實。謂於所知能礙智故。名所知障。從所知障得解脫智所行境界。當知是所知障淨智所行眞實。此復云何。謂諸菩薩。諸佛世尊。入法無我。入已善淨。於一切法離言自性假說自

性平等平等無分別智所行境界如是境界爲最第一眞如無上所知邊際齊此一切正法思擇皆悉退還不能越度

四眞實義之今釋　先略言眞實之定義

(一)普遍如是者謂眞實普遍一切物一切處皆是如此故不是因人因處而有差別以在此處雖則如是若在彼處則不如是則卽謂之非眞實故必在此在彼一切皆如此普遍而不爲某人某處之空間所限乃謂之眞實

(二)恆常如是者謂眞實是於一切心一切時恆常如此者不因知因時而有變易世謂某事某物在此時雖雖如斯至彼時則不如是卽謂之非眞實故必恆常永久如是不爲若心若時之時間所限乃謂之眞實

上說眞實是普遍恆常義吾人旣決定認有此眞實性爲學以求之者乃在了知此眞實之知識而已以眞實是普遍恆常者求之學之無有可得不求不學亦無所失以有得失則非普遍恆常故故爲學以求得眞實者實爲求得了知眞實之智慧然此了知眞實之智慧有淺深高下依佛之圓滿智慧所敎導吾人者可分述如下

甲(一)眞實之種類

乙(一)隨類的常識眞實　隨類者。隨一類一類之衆生。則有一類一類衆生之常識。此一類一類之衆生。各有其常識。各知其所知者以爲眞實。此又有二義

丙(一)世間非人類的眞實　所言非人類的眞實者。卽人類以外之動物等一類一類各有其自類所知之眞實也。

丙(二)世間人類的眞實　所謂人類的眞實者。卽是人類共見共聞共知等。認爲眞實者。是此有二種。

(一)人生自然的眞實。謂世間一切人類耳聰目明。彼見斯我亦見斯。彼聞斯我亦聞斯。如嬰兒之食乳。然以生來自然知食。凡此卽於世間同見同聞。認爲眞實者也。

(二)習慣成俗的眞實。謂各時方有各時方所習慣成俗者。在其一時一方內共同認爲眞實。如一國有一國之習慣成俗。認爲天經地義之眞實。但其他國家或以爲非眞實。則習俗不同也。

此常識的眞實。依佛智所教導之道理以批評之。則是夢中迷夢幻以爲眞實。在迷夢中雖爲眞實而實非眞實。如吾人正作夢時。不知是夢。然謂夢中所見。雖似實在。及至夢醒。則了非眞實也。

乙(二)學者的道理眞實。

此學者所知之道理眞實。較前爲進。謂由觀察及推究所證成之道理。推知常識所認爲眞實者。爲非

眞實。如人類常識認日環繞於地而轉。日小地大。今經天文學者研究結果謂日大於地球。且係地球繞日球而行。遂否認常識所認識者爲眞實。而以由學所證知之道理爲眞實。例此以推。又有四類。

(一)科學者的眞實。此由注重於五官感覺之經驗用分析及綜合方法構成一種理論上之實在。是曰科學者的眞實。

(二)哲學者的眞實。由注重於理性思考。由此推論而得之道理。認爲眞實。則爲哲學者的眞實。

(三)神教者的眞實。此由說有卓然超越宇宙萬有之上有一勝於萬有獨一無二之大神(或上帝或天主等是)此神及神之所知乃是眞實。故此神所啓示我們亦是眞實。而注重於此上神以信仰爲眞實。謂之神教者的眞實。

(四)心教者的眞實。神教等之眞實。是在超絕之外物。斯則重在內心之修證。如印度之有瑜伽派等哲學。(見佛學院出版之印度六派哲學)中國有儒家道家之靜坐修養者等。其所得者。彼謂眞實。然唯在意識之經驗。確非五官上之所覺知也。

此之四者。若依佛智所教導之道理評判之。則爲夢中之已稍有醒悟者。以漸漸已能覺知常識上的眞實乃是夢幻。故然還在夢中。故雖是悟。仍是夢中之悟。可以謂之淸夢者。

乙(三)聖者解脫智所得眞實。

所言聖者。謂佛法中之已超凡而入聖者。此解脫智。謂能解脫煩惱生死（即是不受生死之人）苦之智。此解脫智所得眞實。既由解脫生死之智而得。則其眞實便非未超凡入聖之異生所能了達。亦非世間學者等之所窮知。所以者何。以未能解脫生死煩惱故。證此眞實之智者三。

(一)聲聞的眞實。謂由佛聲所說苦集滅道之四諦。如實了達。斷生死煩惱之苦。得解脫智。而證此四諦眞實。謂之聲聞聖者解脫智所得之眞實。

(二)獨覺的眞實。言獨覺者亦曰緣覺。出於無佛之世。謂自觀十二緣生之法。知其如何流轉。如何還滅。非由佛之言教而自知斷生死等苦。得解脫智而證眞實。斯曰獨覺聖者解脫智所得之眞實。

(三)大乘一分的眞實。謂此眞實亦大乘人所得之一分眞實也。

斯三者。依佛智慧評之。則是覺中之迷。蓋聲聞等人知宇宙萬有咸是苦空無常無我。凡夫流轉生死之原因。係由執我迷法。由執着故則迷昧亂動。由亂動故作種種業受種種苦。欲脫茲苦。必先明苦因。然苦因之所在。唯由迷昧執着。其欲去此迷昧執着而得解脫生死流轉之苦者。必修戒定慧等行而對治迷執。迷執一除。苦因無故亦無苦果。是眞獲大解脫而安然無患矣。然于所知者尙未盡知。故猶有迷。

乙(四)覺者正徧知所得眞實。

所言覺者。即指佛言。謂能覺悟一切而得自在者。則謂之佛。是於眞實能圓滿覺悟者也。換言之。即眞實是如是。佛即了達其如是。謂眞實與常識如是。佛則了達如是。乃如於聖者解脫智中眞實如是。佛亦了達其如是。然佛智所了知之眞實。則非常識等所知。何以故。以未得正徧知故。蓋得正徧知則普徧了達如是。恆常了達如是。所以佛以下之聖者等。猶是隨分而知。由此隨分之知漸漸求進至于圓滿與佛無二。故云衆生悉具成佛之可能性也。此覺者正徧知的眞實有二。

(一)菩薩分證的眞實謂於佛所知之眞實少分證得。如十地菩薩等是也。

(二)佛陀滿證的眞實謂佛陀于一念頃。普遍圓滿頓知一切。非他之一切菩薩等可知。菩薩尙然。況其餘乎。

由上觀之。則知超過時間空間。普遍如是恆常如是之眞實。決定是有。以有佛智能證明故。認定其有。欲求得佛智以證明之。由茲吾人有求學之必要。

總上所說。前一(即隨類的常識眞實)是世間俗情所妄知。故但以俗事作眞理。後之覺者聖者學者之三。則皆爲眞理。進而言之。前之常識學者二種。猶共世之凡情。故非眞實。後之覺者聖者則唯出世佛法。故爲眞實。復進而言之。前三皆未離限量。故非眞實。唯後一無礙通達。故爲究竟之眞實。是故唯第四方是究竟了知於眞實者。亦爲吾人之目的所在。吾人學佛無他。即是求達此之最高目的而

己。

世俗勝義之差別智境　世俗諦或云世諦、俗諦、安立諦。勝義諦。或眞諦、第一義諦、非安立諦。此亦依智以談境別。謂依俗智此亦爲諦。然在眞智此卽非諦。故眞智之諦境。異於俗智之境。論云法與法性。非一非異。勝義世俗相待有故。龍猛聖天以來。廣宣斯義。而瑜伽等論分世俗勝義。各爲四重。始窮了其幽致。茲略表之如左。

世俗諦 / 勝義諦		
世間世俗		人物軍林等和合相續假名相
世間勝義	道理世俗	色心等因緣所生法
道理勝義	證得世俗	苦集滅道四聖諦法
證得勝義	勝義世俗	二空智所顯真如相
勝義勝義		非安立諦一真法界

世間世俗諦。爲有情常識之所知境。卽爲個體團體之事。道理世俗諦。是學者理智之所知境。勝前世間義。故亦名勝義。由集因緣證得苦果。由道因緣證得滅果。復次由八忍智所證知之相。故然此證得是差別相。故名世俗。勝前道理。亦名勝義。二空觀智所證顯眞如相。所謂生空所顯眞如。法空所顯眞

如其所證得一味平等故名勝義然隨觀智有差別可安立復名世俗眞如爲最勝智所證知之以不可施設安立故言思亦絕故曰勝義勝義前一唯世俗諦後一但勝義諦中間三重亦眞亦俗可云中諦

三相三無性之智境　三相亦云三性或三自性解深密經云

一者遍計所執自相二者依他起相三者圓成實相云何諸法遍計所執相謂一切名假安立自性差別乃至爲令隨起言說云何諸法依他起相謂一切法緣生自性則此有故彼有此生故彼生謂無明緣行乃至招集純大苦蘊云何諸法圓成實相謂一切平等眞如於此眞如諸菩薩衆勇猛精進爲因緣故如理作意無倒思惟爲因緣故乃能通達於此通達漸漸修集乃至無上正等菩提方證圓滿復次德本如眩瞖人眼中所有眩瞖過患遍計所執相當知亦爾如眩瞖人眩瞖衆相或髮毛輪蜂蠅苣藤或復青黃赤白等相差別現前依他起相當知亦爾如淨眼人遠離眼中眩瞖過患即此淨眼本惟所生無亂境界圓成實相當知亦爾

天台三諦依此三相而立遠遍計所執空即是眞諦了諸法依他衆緣起即名俗諦於緣起法空理所顯眞如即是中諦然觀深密之喩眼中眩患即徧計執眩眼所現華翳即依他起離眩淨目見清淨空即圓成實可知三相亦爲三重智境故唯識云此三非異無別體故亦非不異妄執緣起眞義別故三

無性者。解深密云。

謂相無自性性生無自性性勝義無自性性。善男子云何諸法相無自性性。所謂法遍計所執相。何以故此由假名安立爲相。非由自相安立爲相。是故說名相無自性性。云何諸法生無自性性。所謂諸法依他起相。何以故。此由依他緣力故有。非自然有。是故說名生無自性性。云何諸法勝義無自性性。所謂諸法由生無自性性故。說名無自性性。即緣生法亦名勝義無自性性。何以故。於諸法中。若是清淨所緣境界。我顯示彼以爲勝義無自性性。依他起相。非是清淨所緣境界。是故亦說名爲勝義無自性性。復有諸法圓成實相。亦名勝義無自性性。何以故。一切諸法法無我性名爲勝義。亦得名爲無自性性。以是諸法勝義諦故。無自性性之所顯故。由此因緣名爲勝義無自性性。善男子。譬如空華。相無自性性。當知亦爾。譬幻像生無自性性當知亦爾。一分勝義無自性性當知亦爾。譬如虛空。唯是衆色無性所顯。遍一切處。一分勝義無自性性當知亦爾。法無我性之所顯故。遍一切處。善男子。我依如是三種無自性性密意說言一切諸法皆無自性。

此中之譬喻。亦可知爲三重之智境也。

能知心上之所知諸法　所知諸法者。例觀於百法。則百法爲所知。觀爲能知。故所知諸法攝能知在內。此云能知心上所知諸法。即顯所知諸法都非離能知可單獨存在。在能知有差別。則所知亦隨異。喻

如常人眼見。大概無異。如以X光或顯微鏡所見。固已大異。天眼慧眼。其異更可比知。蓋以吾人同類業報上之眼識。以同類故。乃相類似。然亦有許多之參差不齊。若天趣之天眼。直可透視無礙。其他旁生餓生所見。由其所感業報之根識不同。而所見者亦遞有等差。

人及諸趣猶屬凡見。進言聖知。初三乘共般若。即爲悟生空人無我之慧。乃佛菩薩辟支聲聞所共同者。證智之所知相。迥非凡遇之所能知。而吾人所知天地萬有等。亦絕非三乘共慧之所知境也。在三乘共慧之證境。實無天地萬物。唯是五蘊十二處十八界等諸法耳。所謂唯蘊無我是也。

前言生空人無我。乃三乘之所共者。大乘則修法空法無我。觀修法空觀。自然具足生空人無我智。初伏二障至分別所起我法二執斷。俱生二障亦隨斷一分時。得根本智。在根本智現在前時。即證眞如實體。即一切法離一切相。當其親證眞如。非離天地萬物外別有眞如法。即於常人所知之天地萬物如實證得其眞實常如之妙體。在根本智不現前時。雖言眞如實爲名言假相。待根本智現前親證。即此萬法離相之體。即是眞如。或執法外有眞如者非也。故在大乘根本智上。一切全是眞如。無有少法非眞如者。所謂離分別。絕思慮。不可施設。不可安立。

初地見道有二。一曰眞見道。即第一剎那根本智現前親證眞如。二曰相見道。即第二剎那彷照前根本智所證眞如。變似眞如相。及種種業果無量差別法。在此後得智上。方有佛有法有淨土有衆生等

可說。若未得根本智以前。帶有我執法執。此已離執證如。顯一切法唯識所現。如幻不實。雖如幻不實而諸法各各不相混雜。各有種子所起現行與現行所熏之種子。在大乘後得智上方能證明諸法如幻唯識所現之眞義。

佛之如實境界、唯佛與佛方能了知。菩薩前一刹那根本智現時。非後得智。後一刹那後得智現時。非根本智。佛智則無如此區別。無一刹那不親證眞如。亦無一刹那而不徧知諸法。故佛號爲正徧覺者。性相之分。亦由能證之智而異。根本智所證者爲法性。後得智所證者爲法相。而佛智則無法性與法相區別可得。故在佛之自證能知上。其所知者、唯可強名曰圓融法界而已。無差別可說、亦無無差別可得、古德杜順和尚有偈云。靑州牛喫草。益州馬腹脹。天下覓醫人。灸猪左膊上。誌公亦有偈云。空手把鋤頭。步行騎水牛。人從橋上過。橋流水不流。均謂此也。

由能知地位之差別而觀所知諸法。大略如此。

（宗依論已完全書未完）